

فردوسِ محمّدی

Masood Faisal Jhandir Library

نور اللغات

اُن بشتے کہ خدائے تو بچد ہم سے بچ
تا جزائے عمل تست جہاں حیرت

فرورس لکھنؤ

جناب پرنسز کے ان مضامین کا مجموعہ جہنوں نے قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ
طبقے کے قلب و نگاہ میں خوشگوار انقلاب پیدا کر دیا ہے۔

شائع کردہ

ادارہ طبع اسلام کراچی

قیمت: چھ روپے

فہرست مشمولات فردوس گم گشتہ

صفحہ	عنوان
۴	پیش لفظ
۹	دنیا کی نجات
۲۶	جنگ
۳۴	فردوس گم گشتہ
۵۲	ایمان بلا عمل
۶۳	اسلام اور سائنس
۸۶	خدا کی بادشاہت
۱۰۶	اسلام اور مذہبی رواداری
۱۲۵	تمسک بالکتاب
۱۴۴	کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟
۱۸۳	وراثت ارض کا ابدی قانون
۲۱۳	مسلمان کی زندگی
۲۳۳	اپنی آنکھ اور قرآن کی روشنی

صفحہ	عنوان
۲۴۷	نسخہ اور اس کا استعمال
۲۵۶	عبادت
۲۸۱	نظریہ ارتقاء
۳۰۸	نجات
۳۳۸	ثواب
۳۴۶	زکوٰۃ
۳۵۶	میشاقِ خداوندی
۳۶۵	ایک نورانی صبح
۳۷۴	لارڈ رسل سے ملاقات

رُغَدِیَّات

۳۸۱	عفتانہ
۳۸۷	عالمِ اسلامی میں حج کی اہمیت
۳۹۳	حج کی اہمیت
۳۹۸	عید الفصحی
۴۰۳	لمیلۃ القدر
۴۰۷	روزوں کی عید
۴۱۱	رحمۃ للعالمین
۴۱۴	مصرع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

ایک دن ہم ایک دوست سے 'جسے ذوقِ سلیم اور نورِ بصیرت سے بہرہ دافر عطا ہوا ہے' باتیں کر رہے تھے۔ دونا گفتگو میں ہم نے کہا کہ ہم بھی کس زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جب دنیا کے ہر گوشے میں فساد ہی فساد نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس پر جس قدر بھی فخر ہو کم ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب تیرہ سو سال کے بعد پھر قرآن کی آواز بلند ہوئی ہے اور ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سے یہ آواز اٹھی ہے۔ اُدھر سے فطرت کے رموز و بوطن اس تیزی کے ساتھ بے نقاب ہو رہے ہیں اور اُدھر قرآن کے اسرار و غوامض سے اس طرح پردے اُٹھ رہے ہیں اور یوں علامہ اقبال کے الفاظ میں "نظرت اللہ آشکار ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا دور اور کس کے جھٹھے میں آیا ہوگا؟

اس میں کوئی کلام نہیں کہ اس نقطہ نگاہ سے ہم اپنے زمانے کے متعلق جس قدر بھی فخر و مسرت کا اظہار کریں کم ہے قرآن اُس زمانے میں نازل ہوا جب دنیا ایک نیاموڑ مڑ رہی تھی اور کاروانِ حیات ایک نئی منزل میں داخل ہو رہا تھا۔ انسان اپنے عہدِ طفولیت کو چھوڑ کر عالمِ شباب میں پہنچ رہی تھی۔ تو ہم پرستیوں کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور علم و بصیرت کا دور آرہا تھا۔ چنانچہ عین اس وقت 'نورِ انسانی کو ایسا ضابطہ حیات دیدیا گیا جس کا ہر دعویٰ دلائل و براہین پر مبنی اور جس کا ہر اصول علم و حقیقت کا آئینہ دار ہے جو عقل کو مخاطب کرتا ہے اور اپنی تعلیم کو غور و تدبر سے پرکھ کر ماننے کی دعوت دیتا ہے۔

لیکن انسانوں نے قرآنی روشنی سے بہت غور سے وقت کیلئے راہ نمائی نہ کی اور اس کے بعد اس شمع خوشنودہ پر انسانی تصورات اور خود ساختہ معتقدات کے ایسے دبیز پردے پڑنے شروع ہو گئے کہ کچھ عرصہ کے بعد ان کی روشنی ان پردوں کے نیچے یکسر گم ہو کر رہ گئی۔ یہ حالت صدیوں سے چلی آرہی تھی کہ ہمارے زمانے میں بعض سعید روحوں نے اس شمع حقیقت سے انسانی تخیلات و معتقدات کے پردوں کو اٹھانے کی کوشش کی تاکہ اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی دنیا، اس دانش نورانی سے پھر سے راہ نمائی حاصل کرے۔ ان میں بعض حضرات وہ تھے جنہوں نے قدامت پرست مذہبی حلقہ کو خصوصیت سے مخاطب کیا اور ان کی اُن غلطیوں کو ایک ایک کر کے گنا یا جن کی وجہ سے وہ قرآن سے اس قدر دور ہو چکے تھے۔ اور بعض وہ جنہوں نے آنے والی نسل کے رجحانات و سیلانات کا وقت نظر سے مطالبہ کر کے اُسے بتایا کہ عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں اور قرآن کس طرح ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح انہوں نے کوشش کی کہ ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ قرآن کے قریب آجائے اور اس شمع نورانی کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے۔ اول الذکر طبقہ میں علامہ اسلم جیراچوری (مظلّم العالی) کا نام خصوصیت سے لیا جاسکتا ہے اور ثانی الذکر میں علامہ اقبال (علیہ الرحمۃ) ایک ممتاز حیثیت لئے ہیں۔ محترم المقام جناب پرویز نے ان دونوں گروہوں کی بصیرت قرآنی سے کسب ضیاء کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نگاہ قدیم پر بھی ہے اور جدید پر بھی۔ انہوں نے اسلام کی تاریخ و مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عصر و اُن کے تقاضوں پر بھی وسیع نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کی ساری عمر قرآن کے مطالعہ میں گزری ہے اور قرآن کے ساتھ ان کی وابستہ گرویدگی اور عشق کا نتیجہ ہے کہ قرآن اُن کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا اور ان کے ذہنی پرچھاپ چکے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی طرح، قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کو خاص طور پر اپنی دستر آئی نکر کا مخاطب قرار دیا ہے اور اپنی کوششوں کا بیشتر حصہ انہی کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہماری غلط تعلیم، نوجوانوں کے دلوں میں کس کس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ زمانہ کے اثرات کے ماتحت ان نوجوانوں کی ذہنیت کس قسم کی بن جاتی ہے۔ وہ ان کے شکوک کا استقبال، حار و یا بس پیشانی کی نفرت انگیز تیوری اور کف بڑھا لاکھوں سے نہیں کرتے۔ وہ انہیں ہمدردی سے سنتے اور شفقت سے ان کا علاج سوچتے ہیں۔ وہ اُن کی ذہنی سطح

کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اور انہیں اس زبان میں قرآن سمجھاتے ہیں جو آسانی سے ان کی سمجھ میں آجائے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو دل میں شکوک و شبہات کی آگ لیکر آتا ہے وہ اطمینان و یقین کی جنت لیکر جاتا ہے۔

علامہ اقبال کو مبداء بنیض کی کرم گستری سے، معرفت حقائق کے ساتھ اسلوب بیان بھی ایسا حسین و دل کش عطا ہوا تھا کہ وہ بڑے بڑے اہم اور ادق مسائل کو ایسی لطافت و لطافت سے بیان کر جاتے ہیں کہ سننے والے کے ذہن پر بار ہونا تو ایک طرف، شعر کی شہرت پر بھی اتنا بوجھ نہیں پڑتا جتنا پھول کی پتی پر قطرہ شبنم کا۔ جناب پرویز قرآنی حقائق کو شعر میں بیان نہیں کرتے، نثر میں کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نثر میں بھی وہ سحر ہے جو شاعری سے کم نہیں۔ ہمارے ہاں ”مذہبی مسائل“ کی ایک مخصوص زبان ہوتی تھی۔ ابھی ہوئی۔ بے ربط، بہیم، مغلط، خشک، فرسودہ، دلکشی اور جاذبیت سے اتنی ہی دور حتمی، حسن و زیبائی سے، وہ نو لکثوری کتاب جس میں وہ مسائل شائع ہوتے تھے۔ جناب پرویز نے جس طرح مذہبی تصورات میں ایک انقلاب پیدا کر کے انہیں دین کے حقائق سے بدل دیا ہے اسی طرح انہوں نے ان حقائق و مسائل کے پیرایہ بیان کو بھی ایک نیا رنگ دیدیا ہے۔ پرویز صاحب ہمارے دور کے بہت بڑے ادیب ہیں اور ایک خاص طرز نگارش کے مالک۔ انہوں نے اپنے ادب اور انداز نگارش کو ستر آبی فکر کے اظہار کے لئے وقف کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان کے کسی مضمون (بلکہ تصنیف) کو دیکھنا شروع کیجئے۔ آپ اس میں ایسے جذب ہو جائیں گے کہ ختم کئے بغیر چھوڑنے کا خیال تک بھی آپ کے دل میں نہیں آسکے گا۔ اور جب آپ اسے ختم کر لیں گے تو آپ کے قلب و دماغ میں، غیر شعوری طور پر ایک ایسا انقلاب آچکا ہوگا جس کا اس سے پہلے آپ تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب پرویز نے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک ایسا حلقہ پیدا کر لیا ہے جو غیر شعوری طور پر قرآنی حقائق کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور خود بخود اس مرکز رشادت و سعادت کی طرف کھینچے چلا آتا ہے ان کی معرفت آرا تصنیف معارف القرآن اس دور کی مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کی چار ضخیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور پانچویں کا مسوہ تیار ہے، اس کے علاوہ تسلیم کے نام خطوط کا مجموعہ ایک بالکل اچھوتے انداز کی کتاب ہے۔ جس نے نوجوان طبقہ کے قلب و نگاہ میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ سلسلہ خطوط، طاہرہ کے نام بھی شروع کر دیا گیا ہے جو طلوعِ ہلام

میں چھپتے ہیں۔) علاوہ بریں "اسباب زوال امت" میں اسلام کی صحیح تاریخ کا غائر نگاہ سے تجزیہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام، جو ایک دین (نظام زندگی) تھا کس طرح "مذہب" (پوجا پاٹ کا دھرم) بن گیا۔ اور "اسلامی نظام" میں قرآن کے مطابق آئین سازی جیسے اہم مسئلہ کے اصول و مہانی بیان ہوئے ہیں۔ لیکن ان مستقل تصانیف کے علاوہ، جناب پرویز کے گراں بہا مقالات، طلوع اسلام کے صفحات میں موتیوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ ضرورت تھی کہ ان مضامین کو یک جا کر دیا جائے تاکہ قرآنی حقائق کے مختلف گوشے بیک وقت سامنے آجائیں۔ "فردوس گم گشتہ" اسی مجموعہ کا نام ہے جس میں ۱۹۳۸ء سے لیکر آج تک کے مضامین شامل ہیں۔ ان مضامین کے متعلق کوئی تعارفی مقدمہ لکھنا تحصیل حاصل ہے۔

اس مجموعہ کے آخر میں جناب پرویز کی ان تقاریر کو بھی یک جا کر دیا گیا ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً ریڈیو پر نشر کیں۔ ریڈیو کی تقاریر میں وقت کی پابندی اور دیگر قیود و حدود کی وجہ سے، وسیع مضامین کو مختصر الفاظ میں سمیلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ جناب پرویز نے ان تقاریر میں کس قدر ارتکان سے کام لیا ہے، جس سے ایسے اہم مباحث یوں سمٹ گئے ہیں جس طرح سورج کی شعاعیں آتشیں شیشہ کے نقطہ میں سے گذر رہی ہوں۔

اقبال نے مرد مومن کی ایک خصوصیت یہ بھی لکھی ہے کہ

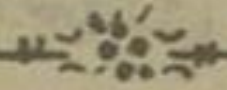
پردرد و سعت گردوں یگانہ نگاہ ادب شاخ آشیانہ

آپ زیر نظر مقالات و تقاریر سے دیکھیں گے کہ جہاں تک "نگاہ" کا تعلق ہے۔ جناب پرویز اس معیار پر کس طرح پورے اترتے ہیں۔ فضا کی پنائیوں میں ان کے شہر تخیل کی پرکشائی کا یہ عالم ہے کہ مشرق و مغرب کی شاید ہی کوئی وادی ایسی ہو جس پر سے ان کا گذر نہ ہوا ہو۔ ایران کا یہ گذر بھی "عقابی نگاہ" سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک ایک چیز کا وقت نظر سے مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے حسن و قبح کو بغائر پرکھتے ہیں۔ لیکن اس تمام پرکشائی اور جبری میں ان کی نگاہ ہمیشہ قرآن پر رہتی ہے۔ وہ ہر شے کو اس کی روشنی میں پرکھتے اور اس کی میزان پر تولتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں قرآن جس نتیجے پر پہنچاتا ہے اسے بغیر کسی خوف اور جھجک کے بلا توقف و تامل نہایت جرأت دے باکی کے ساتھ صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ ان کی یہی حق گوئی اور

ہیسا کی ہے، جس کی وجہ سے کیفیت یہ ہے کہ

اپنے بھی خفا ان سے ہیں بیگانے بھی ناخوش

لیکن انہیں قرآن کے مقابلے میں نہ اپنوں کی خفگی سے کوئی رنج ہوتا ہے نہ بیگانوں کی ناخوشی سے کوئی صدمہ۔ وہ کوشش کرتے ہیں اور آخر تک کوشش کرتے رہتے ہیں، کہ قرآن کی بات دوسرے کے سمجھ میں آجائے۔ لیکن وہ اس باب میں نہ کسی سے کوئی رفا برتتے ہیں نہ ملامت۔ اس معاملہ میں نہ کسی کی محبت و عقیدت ان کی راہ میں حائل ہوتی ہے نہ کسی کی شخصیت انہیں مرعوب کر سکتی اس میں نہ کسی "ابوالکلام" کی خطابت ان کی عنان گیر ہو سکتی ہے نہ کسی "رسل" کی بین الاقوامی شہرت۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پیش ہی اسی طرح کیا جاسکتا ہے کہ اس پر کسی قسم کا قلبی رجحان یا ذہنی میلان اثر انداز نہ ہونے پائے۔ جناب پرویز کی تحمیروں میں یہ خصوصیت نمایاں طور پر آپ کو ملے گی۔

پرویز صاحب کی دیگر تصانیف کی طرح، ان کے مقالات کا یہ فردوس رنگ مجموعہ بھی ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طلوع اسلام اپنی اس سعادت پر جس قدر بھی فخر و ناز کرے کم ہے، کہ جناب پرویز جیسے قرآنی مفکر نے اس کے اوراق کو اپنی قرآنی فکر کے اشاعت کے لئے مخصوص کر رکھا ہے اور ان کی تصانیف بھی اسی ادارہ سے اشاعت پذیر ہوتی ہیں اور بتوفیق ایزدی ہوتی رہیں گی۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ۔

نظم ادارہ طلوع اسلام کراچی

اکتوبر ۱۹۵۴ء

دنیا کی نجات

جنوری ۱۹۴۲ء

جاڑے کی کپکپاتی رات ہے۔ کرزن روڈ زئی دہلی پر وسیع پائیں باغ کے اندر ایک مرمری قصر مزین کے بند روشن دان کے شیشے سے بھلی کے لیمپ کی شعاعیں حسن بے پردا کی میتابی نہالیش کی غازی کر رہی ہیں۔ کمرہ ایرانی قالینوں، افرنکی صوفوں اور حریر واطلس کے زربنگار پردوں سے دامان باغبان و کعب گل فردش کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی۔ اور مطرب بہ نغمہ رہزن تمکین دہوش ہے، بلوری ساغروں کی کھٹک اور آتش سیال کی دھمکت، یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوشت ہے۔ آتش دانوں میں کوندہ دھک رہا ہے، جس کے شعلے ابھرا بھر کر اس جہان رنگ و نطر کو بھانکتے ہیں۔ لیکن سرخی غازہ اور اخوانیت صہبا کے سامنے ماند پڑ کر آتش حد سے جل بھتے ہیں۔ کیف دسرور کی اس دنیا میں کسی کو کسی کا ہوش نہیں۔ اس لئے کہ یہ سب انسان ہیں۔ انہیں اس پر اختیار ہے کہ جب جی چاہے نظرت کے عطیہ عظمیٰ۔ امتیاز انسانیت یعنی عقل دہوش کو کھودیں۔ لیکن جہاد و نبات کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ پتھر کا کوندہ اپنے فریضہ منسی کی سرانجام دہی میں انتہائی جذب و انہماک سے سرگرم عمل ہے وہ اس فضا کی ہوش ربا زنجینوں سے متاثر نہیں۔ وہ اپنی گیس کو برابر ہوا میں ملائے جا رہا ہے۔ دروازے کھڑکیاں روشندان سب بند ہیں۔ کمرے کی ہوا آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر سموم ہوتی جا رہی ہے حتیٰ کہ دم گھٹنے تک کی نوبت آپہنچی جو بالکل مدہوش و خود فراموش ہیں انہیں تو نظرت کی یہ تذیرو بھی نہیں چوکا سکی۔ لیکن جن میں ابھی کچھ شعور باقی ہے، انہیں فضا کی سمیت کا احساس ہوا، کوئی میتا بانہ دروازے کی طرف لپکا، کوئی کھڑکی کی جانب کھاگا۔ اس وقت نہ ساقی کا ناز حرام

ان کی راہ میں حائل ہوا۔ نہ نغمہ مطرب کی دل کشی دامن گیر۔ نہ کسی کو عراجی کے ٹوٹ جانے کی پرواہ ہے۔ نہ پیمانہ کے رٹھکنے کا احساس۔ اس وقت تمام توجہات دروازوں اور کھڑکیوں پر مرکوز ہیں۔ باہر کس قدر سردی ہے۔ اس کا بھی کسی کو خیال نہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ کسی طرح وہ سب سے پہلے باہر نکل جائے۔ اس انفرادی تفری میں چٹخیاں بھی نہیں کھلتیں۔ اس نفسا نفسی میں ایک دوسرے کو روندنے اور مسلنے تک سے بھی گریز نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ وہ محل جو ابھی ایک ثانیہ پہلے، عیش و طرب کی جنت دکھائی دے رہی تھی۔ کرب و الم کی جہنم کیوں بن گئی؟ کیفیت دوسرے کے وہ جاں نواز نظارے جن کے متعلق جی چاہتا تھا کہ کسی ساحر کے ہاتھ کی ایک طلسمی جنبش سے ہمیشہ کے لئے اپنے اپنے مقام پر مہجہ ہو کر رہ جائیں تاکہ زمان و مکان کے حادثات ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ پیدا کر سکیں، انہیں خود اپنے ہاتھوں سے یوں پریشان کیوں کر دیا۔ اس لئے کہ خلاف فطرت فضا کی کشیدگی ہو اس سانس لینے سے جان پر بن گئی۔ اور جان بچانے کی غرض سے پھر فطرت کی کھلی فضا میں سانس لینے کے لئے تڑپ پیدا ہوئی۔ اپنے ہاتھوں سے بند کئے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشوں کو سر مار مار کر توڑنا پڑا۔ آئین فطرت کی خلاف ورزی کب تک کیجا سکتی تھی۔ بند کمرے میں کوئدہ سلگانے کا فطری نتیجہ تھا کہ دم گھٹنے لگ جائے۔

حذر اے چہرہ دستاں سخت میں فطرت کی تعزیریں

لیکن سانس کا مسئلہ تو انسان کی طبیعی زندگی (Physical Life) سے متعلق ہے

اس میں انسان اور حیوان سب برابر ہیں۔ جس کمرہ میں تمام انسانوں نے اس طرح بھاگڑ بچائی وہاں اُن کے ساتھ

دو تین گتے بھی تھے۔ انہوں نے بھی ان ہی کی طرح دروازوں سے

انسان اور حیوان کی زندگی کا فرق

نکریں ماریں۔ وہ بھی باہر نکلنے کے لئے ان ہی کی طرح، بلکہ اُن سے بھی

زیادہ، بے قرار رہے تھے۔ لیکن کیا انسان اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ کیا دونوں کی زندگی بس یہی طبیعی زندگی ہے؟

یہ تو غلط ہے۔ ابھی دم گھٹنے سے پہلے اس کمرہ میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کی کیفیت دستی میں کتے کا کوئی حقہ نہ تھا۔

حالانکہ وہ بھی ہمارا شریکِ بزم تھا۔ سو ظاہر ہے کہ اس حقے کا تعلق زندگی کے کسی ایسے شعبے سے ہے جو حیوان اور

انسان میں مشترک نہیں۔ بلکہ انسان کے لئے مختص ہے۔ اور اگر یہ انسان کے لئے مختص ہے تو لا محالہ اس کا اثر بھی راجحاً ہو یا بُرا، حیوانی زندگی سے ماوراء ہے۔ اور جب یہ کیفیت دنیا کے لذت و طرب میں ہے تو ذمہ دار کی دنیا میں یہ اختصاص اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ اختصاص ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ جس طرح طبیعی زندگی کے لئے آئین و ضوابط مستعین ہیں؛ اسی طرح دنیا کے انسانیت کے لئے بھی رسائیں و قوانین مقرر ہیں پھر جس طرح طبیعی زندگی سے متعلق آئین و ضوابط کی خلاف ورزی سے مضر اثرات کا نمودار ہونا لازمی ہے اسی طرح انسانی زندگی سے متعلق قوانین سے سرکشی برتنے سے ضرر رساں نتائج کا مترتب ہونا تقاضائے فطرت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طبیعی زندگی سے متعلق اثرات کا احساس جلد اور بدیہی طور پر ہو جاتا ہے۔ اور انسانی زندگی سے متعلق نتائج و عواقب کے لئے وقت بھی درکار ہوتا ہے اور دیدہ وری بھی۔ یہ اثرات سر کی آنکھوں کے بجائے دل کی آنکھوں سے جلدی اور متعین طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

اب ذرا کرزن روڈ کے متذکرہ صدر کمرہ کی دیواروں کو پھیلانا شروع کیجئے حتیٰ کہ یہ پھیلتے پھیلتے یورپ کے چاروں گوشے بن جائیں۔ جو کچھ اس کمرہ کے اندر ہو رہا تھا اس کا مجموعی نام تہذیب مغرب رکھ لیجئے۔ رنگ و چنگ کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے مغرب کی نگاہیں حیوانی زندگی کے مقتضیات سے

تہذیب مغرب آگے بڑھ ہی نہیں سکتیں تھیں۔ انہوں نے اشیائے فطرت کو سخر کیا لیکن کس لئے؟ صرف اس لئے کہ وہ اُن کی حیوانی خواہشات کے بروئے کار لانے کا ذریعہ بن سکیں۔ وہ ساقی و مطرب کی جلوہ ریزیوں اور عشوہ طرازیوں میں کچھ ایسے مدہوش ہوئے کہ انسانیت کے تعاضدوں کی یاد ہی باقی نہ رہی۔ وہ اس طوفان کیفیت و سستی میں غرق تھے اور اس کا مطلقاً احساس نہ تھا کہ گرد و پیش کی فضا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جنہیں اللہ نے دیدہ و بینا عطا فرمایا تھا۔ ان کی نگاہیں کوئلہ کی اس مسموم گیس پر تھیں جو ہوا میں اس قدر کثافت پیدا کئے جا رہی تھی۔ جس طرح ایک طبیب حاذق سنکھیا کھانے والے کے انجام کے متعلق بہت پہلے آگاہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مرد مومن جسے اللہ تعالیٰ قرآنی بصیرت عطا فرمائے۔ قوموں کی روشن زندگی سے اُن کے مال کے متعلق اندازہ لگا لیتا ہے اور اُن

آئینہ اور اک میں وہ حوادث اپنی جھلک دکھا دیتے ہیں جو ابھی خمیر فلک میں پہلو بدل رہے ہوں۔ اس لئے کہ جس طرح حیوانی زندگی سے متعلق فطرت کے قوانین اٹل اور غیر متبدل ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی سے متعلق بھی اس کے وساتیر و ضوابط ناقابلِ تغیر ہیں۔ لیکن تجدید لسنۃ اللہ متبدل ہے لہذا جس طرح ایک طبیب حاذق خواہ لاشیاء کے علم کی بنا پر اس کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ فلاں چیز کا طبعی نتیجہ کیا ہونا چاہیئے۔ اسی طرح ایک قرآنی مفکر اقوام و ملل کے امیال و عواطف کو میزانِ قرآن میں رکھ کر یہ پہچان لیتا ہے کہ ان کی فلاں روش انہیں کس منزل کی طرف لئے جا رہی ہے۔ ایک ایسا ہی مروجہ من تھا جس نے اپنی فرستادہ ایمانی سے آج سے بہت پہلے کہہ دیا کہ

وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیلے فطرت کی طاقتوں کو

اسی کی بیتیاب بھلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ (اقبال)

لیکن مادہ پرستی کے نشہ میں سرشار و مزب کو ہوش کہاں تھا کہ وہ ان تنبیہات پر کان دھرتا۔ وہ اپنی روش میں مست رہا اور فضا کشیف سے کشیف تر ہوتی چلی گئی۔ تا آنکہ اس کی سمیت اس حد تک بڑھ گئی کہ اس میں دم گھٹنے لگا اور آج حالت یہ ہے کہ صرف یورپ ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں انسان اطمینان کا لہجہ لے سکے۔

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لِّأَنْصِبُبْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (۲۵)

اور اس فتنے سے بچتے رہو جو اگر اٹھا تو اس کی زد صرف ان ہی پر نہیں پڑے گی جو

تم میں ظلم کرنے والے ہیں (بلکہ بھی اس کی لپیٹ میں آجائیں گے) اور جان لو کہ اللہ کا

عذابِ اوندی

نہ ایک حدایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ "مومن کی فرست سے ورنہ اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔" اللہ کا نور اس کی کتاب ہے۔

قانون نتائج مرتب کرنے میں بڑا سخت گیر واقع ہوا ہے

دوسرے ساتھ اس لئے زمین آجاتے ہیں کہ ۴

قاتل اگر رقیب سے تو تم گواہ ہو

اس زہر آلود تمدن کا چشمہ اگر یورپ تھا تو باقی دنیا بھی تو اس کی پرورش میں برابر کی مدد سداونہ تھی۔ اس لئے یورپ کی کھٹیوں سے اُبھرنے والی آگ کے شعلوں کی لپیٹ سے باقی دنیا کیسے محفوظ رہ سکتی؟ عذاب آیا اور اس انداز سے کہ جو جو شکلیں زہرِ انسانی میں متصور ہو سکتی تھیں سب آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِّنْ تَحْتِ اَرْضِكُمْ
اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيَذِيبَ بَعْضُكُم بِاُخْرٰى (۲۶)

کہہ دو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پیروں تلے (نیچے سے) کوئی عذاب پیدا کر دے، یا ایسا کرے کہ تم گروہ گروہ ہو کر آپس میں لڑ پڑو۔ اور ایک (گروہ) دوسرے (گروہ) کی شدت (قوت) کا مزہ چکھے۔

غور فرمائیے! ان میں سے کونسی شکل ہے جو باقی رہ گئی ہے آسمان سے عذاب زمین سے عذاب۔ پانی میں عذاب۔ ایک قوم دوسری قوم سے برسرِ پیکار۔ ایک ملک دوسرے ملک کے خون کا پیاسا۔ اور ایک دوسرے کی شدتِ قوت کا شکار اور پھر ایسے ایسے مقامات سے عذاب جو اس سے پیشتر وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ ابھی کل تک آسٹریلیا اور بحر الکاہل کے دیگر جزائر۔ محفوظ ترین مقامات خیال کئے جاتے تھے۔ لیکن آج یہ جگہیں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔

فَاَنذَرُكُمْ الْعَذَابَ مِمَّنْ حَيْثُ لَا تَشْعُرُوْنَ (۲۷)

اُن پر ایسے ایسے مقامات سے عذاب آیا جو ان کی عقل و شعور

(اور وہم و گمان میں بھی) نہ تھا۔

اس دم گھٹنے والی فضا میں جہیں کچھ ہوش باقی ہے ان کے دل میں فطرت کی کھلی ہوئی سانس لینے کے لئے تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ ادھر ادھر دروازوں اور کھڑکیوں کی تلاش میں بیتا بانہ دوڑ رہے ہیں ان ہی میں جریدہ اسپیشل کے مدیر مسٹر آر تھر مور بھی ہیں۔ یہ صاحبِ قلم، میدانِ صحافت و سیاست کے بالغ نظر شاہسوار سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے سال گذشتہ ستھار ہ ممالک کا دورہ کیا اور ان اسباب و علل کی تلاش میں سرگرداں رہے جو موجودہ خلفشار کا موجب ہیں۔ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق ہر چیز کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے بعد اپنے اخبار میں۔

”ہماری موجودہ جنگ“

کے عنوان سے ایک مسلسل مقالہ لکھنا شروع کیا جو گذشتہ ماہ سے الترائاما شائع ہو رہا ہے، انہوں نے اس مقالہ میں زندگی کے موجودہ مسائل کو بے نقاب دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہر چیز پر گہری کوشش

آر تھر مور کا تبصرہ | اسی کامیاب نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی اس لئے کہ وہ حقائق کا مطالعہ تنہا عقل کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں، علم خداوندی کی روشنی ان کے پاس نہیں۔ اور جب انسان کے پاس علم خداوندی کی روشنی نہ ہو تو اس کی حالت آسمان میں چمکنے والی بجلی کی روشنی میں چلنے والے کی سی ہوتی ہے۔ کہ کلاماً اضواء لہم مشوا فیہ و اذا اظلم علیہم قاموا (پ) جب فضا اس کی چمک سے روشن ہو جاتی ہے تو در چار قدم چل لیتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھٹک کر رک جاتے ہیں۔ بایں ہمہ مسٹر مور کی طلب و جستجو اور تپش و عیش سے اتنا ضرور واضح ہو رہا ہے کہ مغرب اپنے غیر فطری نظام زندگی کے ہاتھوں کس درجہ تنگ آ چکا ہے اور آئینِ فطرت کے مطابق نظام حیات کے لئے کس درجہ بیتاب ہے۔ مسٹر مور مختلف سیاسی نظریات و رجحانات کے تذکرہ کے بعد لکھتے ہیں کہ

میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک عالمگیر جنگ کی مصیبت میں مبتلا ہیں اور یہ وہ چاک داماں ہے جس کی تدبیرِ رنوسے نہیں ہو سکتی۔ یہ آگ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیل رہی ہے۔ اور جب ٹہلے اور مسولینی ختم ہو جائیں گے تو ان کے بعد بھی صفحہ ارض کے ایک بڑے حصے پر اس آگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ باہم خانہ جنگی یا مختلف طبقات کی لڑائی کی شکل میں اس مصیبت کا حل ایک

ہی ہے اور وہ یہ کہ جو لوگ آج ہٹلر کے انفرادی مقصد کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ان میں خود

ایک مشترکہ اجتماعی مقصد اور عقیدہ پیدا ہو جائے۔

۱۱ ستمبر ۱۹۳۶ء

اس اجتماعی عقیدہ یا مقصد کی تصریح ان الفاظ میں کی گئی ہے:-

ساکنان ارض کو ہم اندازاً دو طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتے

ہیں اور دوسرے وہ جن کا کوئی عقیدہ نہیں۔ وہ نظام جدید جسے ایک طرف ہٹلر اور دوسری طرف

اشتراکین پیش کر رہے ہیں مستقبل کے متعلق ایک عقیدہ کی شکل سے ہوئے ہے۔ ان کے

نظام جدید یا عقیدہ میں ارتقاء کا تصور ناگزیر ہے۔ لیکن کس قسم کا ارتقاء؟ ایک اندھی قوت کا

ارتقاء۔ ان کے ہاں عقل کو حرام بلند درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن عقل کی کامیابی صرف اس میں ہے

کہ وہ مادی تغلب اور اس کے لئے اجتماعی نظم و نسق پیدا کر دیتی ہے۔ یہ تو ان کی کیفیت ہے جن کے

ہاں مقصد زندگی ایک عقیدہ کی حیثیت رکھتا ہے ان کے برعکس دوسرے عالم میں ایسے لوگ

بھی ہیں جو نہ خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں نہ ارتقاء کا۔ وطن پرستی۔ فرض منصبی کا احساس۔ غصہ نفرت

یا محض مجبوری۔ ان کی قوت عمل کے محرکات ہیں..... ارتقاء کی جدوجہد میں ان لوگوں کی حالت

یہ ہے کہ وہ بندر سے انسان تک کی ارتقاء کی کڑیاں تو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن یہ چیز ان کے تصور میں

نہ آئے گی کہ ارتقاء کا سلسلہ لامتناہی ہے اور اسے انسان سے آگے بھی بڑھنا ہے۔

۱۱ ستمبر ۱۹۳۶ء

یہ سب مشرور کے خیال کے مطابق دنیا کی موجودہ حالت۔ اب یہ دیکھئے کہ وہ اس مصیبت کا حل کیا تجویز کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ:-

اس عالمگیر جنگ میں کامیابی حاصل کرنے اور ایک نظام جدید کو ممکن کرنے

مصیبت کا حل کے لئے مختلف مذاہب کے باہمی امتزاج سے ایک جدید مذہب کی تشکیل

ایسی ہی ضروری ہے جیسی آلات و سامان حرب کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے کی۔ (ایضاً)
مذہب کے امتزاج سے ان کی مراد یہ ہے کہ مختلف مذاہب کی صداقتوں کو حشو و زوائد سے پاک کر کے ایک ایسے
مذہب کی تشکیل کی جائے جو حیوانی ارتقاء کے بجائے لاہوتی ارتقاء (Divine Evolution)
کا موبید ہو۔ وہ لکھتے ہیں

”ہم مذہبی ارتقاء کے عقیدہ کا جواب لاہوتی ارتقاء کے عقیدہ سے دیں گے۔ بشرطیکہ یہ عقیدہ انسانیت
کے مذہب کی حیثیت اختیار کر لے۔ ظاہر ہے کہ مذہب میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہوتی ہے۔ یعنی
ان مختلف مذاہب - مثلاً عیسائیت - اسلام - ہندومت - بدھ مت - یہودیت وغیرہ میں“ (ایضاً)
(آپ سرورست اس پریشانی فکر و نظر کا چنداں خیال نہ کیجئے۔ صرف یہ دیکھئے کہ حیوانیت کی زندگی کو منتہائے نگاہ سمجھنے
والے، خالص دہریت پسند مذہب گزیدہ یورپ سے یہ کس قسم کی تاوازاٹھ رہی ہے۔ اس کے بعد ستر آرٹھر مور لکھتے
ہیں۔

”بنیادی شکل اس مسئلہ کے حل میں یہ ہے کہ انسان ایک مختار بالارادہ ہستی ہے۔ یا مجبور محض؟ (ایضاً)
اس کے بعد تحریر ہے۔

”دنیا کو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس سوال پر ارتقاء کے مسئلہ نظریہ کی روشنی میں از سر نو
غور و خوض کیا جائے۔“

یہ غور و خوض کن خطوط پر ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق رقمطراز ہیں۔

اس دقت جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ مختلف مذاہب کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے اغلباً ہر ایک اس وقت
کو تبرکاً بطور یادگار محفوظ رکھے ہوئے ہے جسے اس کے بانی نے سمجھا۔ لیکن یہ صداقتیں زمانہ مستدیم
کے مذہبی معتقدات و مفروضات میں کچھ اس طرح گھر چکی ہیں کہ حقائق نگاہوں سے ادھیل ہو گئے ہیں اور
وہ دورِ حاضرہ کے انسان کے لئے ناقابل اطمینان صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ہر ایک ملک میں روشن خیال

طبقہ مذہب کو چیلنج دے رہا ہے اور اس طرح مذہب کی گرفت ہر جگہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نفس مذہب نہ کہ یہ مذہب اور وہ مذہب (اس انداز میں پیش کیا جائے کہ انسان کی بصیرت اسے تسلیم کر لے۔ مذہب پر ارتقاء کے سلسلہ نظریہ کی روشنی میں از سر نو غور و فکر کی ضرورت ہے۔)

(ایضاً ۱۱/۲۶)

اس کے بعد مسٹر مور لکھتے ہیں کہ باید مذہب نے (یعنی ایسے مذہب نے جو انسان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کا ساتھ نہ دے سکے) لوگوں میں بے حسی اور تعطل پیدا کر رکھا ہے اس لئے اگر مذہب کو ارتقائی نظریہ کی روشنی میں پیش کیا جائے تو اس صورت میں۔

”نسل انسانی کی تدریجی تکمیل اور زمین پر خدائی بادشاہت کا تصور ایک جوش انگیز امکانی شکل اختیار کر لے گا۔“

(ایضاً)

اس کے بعد تحریر ہے۔

”تروج و ارتقا (Evolution) میں خدا کا تصور۔ جامد نظریہ تقدیر اور ہتم کے تعطل اور بے حسی کا نقیض ہو گا۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی طرح یہ معلوم کر سکیں کہ ”خدا کی مرضی“ کیا ہے تو اس کا علم ہمارے اندر سحر کھونک دے گا اور اس طرح ہماری مرضی خدا کی مرضی کا گویا عکس بن جائے گی۔ اور ہم ایک جدید مفہوم میں ارتقاء کے اس لامتناہی منکوتی ڈرامہ میں ایک با اختیار فعال ایجنٹ کی حیثیت سے حصہ لے سکیں گے۔“

(اسٹیٹسمن ۲۶ نومبر ۱۹۱۴ء)

آج دنیا جس عدم اطمینان و فقدان سکون کے جہنم سے گزر رہی ہے اس کی علت بیان کرتے ہوئے مسٹر مور لکھتے ہیں۔

ایک ایسی دنیا جہاں مصنوعات، نوع انسانی کی خدمت کی غرض سے نہیں بلکہ اس مقصد سے تیار کی جائیں کہ ان کی فروخت سے دوسروں کا رویہ بڑھا جائے۔ دولت سب سے اہم مسئلہ بن جاتی ہے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح روپیہ جمع کیا جائے۔ قوت اور حفاظت روپیہ کے اندر سمٹ کر آ جاتی ہے۔ دولت کی ملکیت کامیابی کا نشان اور فخر و عزت کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ آج کوئی

چند نصیحت اس جذبہ کو بدل نہیں سکتی..... اس کے لئے جوں ہی ہمیں اس امر کا یقین ہو جائے کہ

ہمارا موجودہ نظام معیشت ٹوٹ چکا ہے۔ اور دوسرا کوئی ایسا نظام موجود ہے جو اس کی جگہ لے سکتا

ہے تو ہمیں اپنا موجودہ نظام بدلنا پڑے گا۔ (اسٹیمین ۱۱/۳۸)

ان اقتباسات میں جہاں ایک طرف صاحب مضمون کی پریشانی فکر و نظر، ان کی بیتابی قلب کی غماز بن رہی ہے دوسری طرف طلب جستجو کی تڑپ بھی ایک ایک لفظ سے جھلک رہی ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ مسموم فضا کی کثیف ہوا سے دم گھٹ رہا ہے اور کھلی فضا میں سانس لینے کے لئے دروازوں اور کھڑکیوں کی تلاش میں دیوانہ وار جدوجہد ہو رہی ہے۔ مسٹر موڑ نے جو کچھ اپنے مقالہ کی ان تین چار قسطوں میں لکھا ہے رجن کے اقتباسات اوپر دیئے جا چکے ہیں، اس کا ماحصل چند الفاظ میں یہ ہے کہ

ما حاصل (۱) دنیا کی موجودہ مشکلات و مصائب مغربی نظام تمدن کے ثمرات ہیں۔

(۲) وہ نظام تمدن جس میں منتھائے نگاہ حیوانی مقتضیات زندگی سے آگے نہیں بڑھتا۔ جہاں انسان کو سلسلہ ارتقا کی آخری کڑی سمجھ کر مستقبل کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاں کامیابی قوت اور عزت کا معیار و دولت کا حصول و اکتنازی ہے۔

(۳) ٹیٹلر اور سولینی نقطہ اس غیر فطری نظام کے منظر ہیں۔ اس لئے اگر انہیں منسوب بھی کر لیا جائے تو کبھی دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔

(۴) دنیا میں امن و سکون کے قیام کے لئے ضروری ہے کہ ایک جدید نظام تمدن و عمرانیات کی بنیاد ڈالی جائے۔

(۵) وہ نظام جدید جس میں

(۱) انسان کو سلسلہ ارتقا کی آخری کڑی نہ سمجھا جائے بلکہ اس سلسلہ کو لامتناہی خیال کیا جائے جس میں انسان کو اپنی تکمیل کے لئے عروج اور بلندی کے کئی اور مراحل طے کرنے ہیں۔ یعنی

ارتقاءے انسانی کا نظریہ پیدا کیا جائے۔ اور

(ب) جس میں کامیابی۔ قوت اور عزت کا معیار دولت نہ ہو بلکہ جذبہ خدمت ہو۔

(۶) اس نظام جدید کو بطور عالمگیر مذہب انسانیت پیش کیا جائے۔

(۷) اس مذہب کی تشکیل کے لئے مختلف مذاہب کی صداقتوں کا امتزاج کیا جائے کیونکہ مذہب کے اصلی

حقائق ازمنہ قدیم کی توہم پرستی اور فرعی مسائل کے پردوں میں چھپ چکے ہیں۔

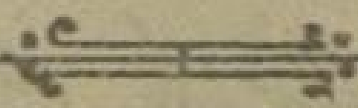
(۸) مذہب کا مقصد جمود و تعطل نہ ہو بلکہ وہ انسان میں قوت عمل پیدا کرنے کا ذریعہ ہو جس سے انسان عروج

دارتقار کے منازل طے کر سکے۔ نیز وہ بصیرت انسانی کو اپیل کر سکے

(۹) انسانی جدوجہد کا حاصل یہ ہو کہ وہ کسی طرح مشیت خداوندی (خدا کی مرضی) معلوم کر سکے۔ اور پھر اپنی مرضی

کو اس طرح خدا کی مرضی کے تابع کر دے کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی بن جائے۔

(۱۰) اس طرح اس زمین پر خدا کی بادشاہت کا قیام ہو سکتا ہے۔

غور فرمائیے! عہد حاضر کے نظام زندگی کے ستائے ہوئے انسان کو جس چشمہ سکون و راحت کی تلاش ہے

ہر چند وہ اس کا پتہ پریشان الفاظ اور بکھرے ہونے نشانات سے دے رہا ہے لیکن اس حقیقت سے کہ انکار ہو سکتا

ہے کہ وہ ٹھیک وہیں پہنچنا چاہتا ہے جہاں قرآن پہنچاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی خط و خال ہمارے سامنے ہیں ان پر

غور فرمائیے۔

(۱) اسلام میں نظام زندگی کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے جو ایک عظیم فکر و

نظر اور اعمال و احوال کے تمام گوشوں کو محیط ہے۔ توحید سے مفہوم یہ ہے کہ کائنات

اسلام کے بنیادی خط و خال

کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ یعنی انسان کو درخواہ وہ ایک فرد ہو یا افراد کا مجموعہ، دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا

کوئی حق نہیں ہے۔ وحدت خالق کے عقیدہ کا دوسرا فطری نتیجہ وحدت خلق ہے۔ یعنی یہ عقیدہ کہ دنیا میں تمام انسان

ایک عالمگیر برادری کے افراد ہیں۔ نسل یا ملک کی تقسیم سے انسانیت کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اسی ایک عقیدہ سے وہ تمام اقتصادی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، عمرانی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں جو آج انسان کے گرد و مار پچاں کی طرح لیٹے ہوئے ہیں اور اس کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں۔ آج ایک نسل دوسری نسل کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف فوج کشی کر رہا ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ یہ سب اس لئے کہ وحدتِ خلق کے بجائے نوعِ انسانی کو غیر فطری امتیازات سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو کاٹ رہا ہے اور نہیں سمجھتا کہ یہ اپنا ہی دست و بازو ہے کسی غیر کا نہیں۔ مدہ اس فکر میں ہے کہ جو خوراک اس میں جا پہنچی ہے اسے اپنی ہی چار دیواری میں محبوس کر لے۔ ادھر دل و جگر کی یہ کوشش ہے کہ خوراک کو مدہ تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ بلکہ خلق سے نیچے اترتے ہی جھپٹ لی جائے۔ جس جسم کے نظام میں اس قسم کی نفسانفسی پیدا ہو جائے۔ اس کا انجام معلوم!

(۲) پھر حدیث کہ ارتقار سے متعلق مضامین میں وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اسلام کے نزدیک موجودہ انسان سلسلہ ارتقار کی آخری کڑی نہیں بلکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس وقت صرف حیوانیت کا ارتقاء تھا۔ اب انسانیت کا ارتقاء شروع ہو گا۔ انسانیت اس وقت شروع ہوتی ہے، جب اس پیگم حیوانی میں صفاتِ الہیہ کا کرشمہ نمودار ہوتا ہے۔ انسان جس قدر ان صفات کو نشوونما دیتا چلا جائے گا اسی قدر اس کی انسانیت مستحکم ہوتی جائے گی

(۳) اسلام بتاتا ہے کہ انسانیت کا نشوونما ارتقار زندگی کو ان قوانین کے ماتحت بسر کرنے سے ہوتا ہے جو خدائے رب العالمین کی طرف سے ملے ہیں۔ ان قوانین کے مجموعہ کا نام قرآن ہے۔ یہی حکومتِ الہیہ کا ضابطہ آئین ہے۔ فطرت کے دیگر قوانین کی طرح اس ضابطہ کے قوانین بھی غیر متبدل اور ناقابلِ ترمیم و تنسیخ ہیں اور بلا لحاظ زمان و مکان تمام نوعِ انسانی کے لئے ہیں۔ ان اصولی ضوابط کی روشنی میں ہر زمانہ کے اقتضات کے مطابق فرعی قوانین مرتب کئے جائیں گے اور اس طرح یہ نظامِ زندگی ایک جامد اور ساکن مذہب کے بجائے۔ انسان کی بڑھتی ہوئی

ضروریات کے ساتھ ساتھ ہر مقام پر راہ نمائی کرتا جائے گا۔ قرآن انسانی عقل و بصیرت کو اپیل کرتا ہے۔ اور اس کے علم و شعور کی پرورش چاہتا ہے۔ اس لئے اس میں تو ہم پرستی یا اندھی تقلید کو کوئی دخل نہیں۔

(۴) اسلام چند افراد کا نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کا عروج و ارتقاء چاہتا ہے اس لئے اس کا نظام زندگی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔ اس کی ہیئت اجتماعیہ کامرکز خدا کی حاکمیت کا اقرار ہے۔ جس جماعت میں یہ استمرار محسوس طور پر متشکل ہوتا ہے اس کا نام ملت اسلامیہ ہے جس کی شیرازہ بندی ختم نبوت کے عقیدہ سے وابستہ ہے۔ یعنی یہ ملت۔ ملت واحد ہوگی۔ مختلف پارٹیوں میں منقسم نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کا عقیدہ انسانی عقل و شعور اور فکر تدبیر کے نشو و ارتقاء کا بھی حامل ہے۔ وحی کے ذریعے نظام زندگی کے اصول متعین ہو گئے۔ ان اصولوں کے ماتحت جزئیات کی تشکیل انسانی تفقہ و تدبیر کی رو سے ہوگی۔

(۵) اسلامی ہیئت اجتماعیہ میں کامیابی۔ قوت اور عزت کا مدار دولت نہیں بلکہ شرف انسانیت ہے جس میں یہ شرف (استحکام خودی) زیادہ ہوگی وہ سب سے زیادہ واجب الاحترام ہوگا۔ دولت اور قوت انسانیت کی نلاح و بہبود کے لئے صرف کی جائے گی۔ افراد یا کسی خاص گروہ کے استیلاء و غلبہ کا ذریعہ نہیں بن جائے گی۔ اس لئے اسلامی نظام زندگی میں اقتدار کی بھی اجازت نہیں۔ نہ ہی اس امر کی کہ دولت صرف بالائی طبقہ میں ہی گردش کرتی رہے نیچے کے طبقہ میں آئے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی نصوص صریحہ ان امور پر دلالت کرتی ہیں۔

(۶) یہ ہیئت اجتماعیہ۔ جس کی دسعتیں زمان و مکان کی حدود سے محصور نہیں ہوں گی۔ نظام انسانیت کو (یعنی ضابطہ خداوندی) کے مطابق چلانے کی ذمہ دار ہوگی اور اس طرح خدا کی بادشاہت زمین پر قائم ہو جائے گی۔ انسان کو خدا کی مرضی "اس کے قوانین کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ سو جب انسان اپنی مرضی کو خدا کے قوانین کے تابع کرے تو اس کی مرضی عین خدا کی مرضی ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان ایک طرف مختار بالارادہ اور دوسری طرف مجبور ہوگا۔ مجبور اس لئے کہ اپنے آپ کو ایک آفاقی نظام کے اصولوں کے تابع رکھے گا۔ اور مختار اس لئے کہ اس جبر سے جو اختیار پیدا ہو گا وہ اسے اس قابل بنادے گا کہ تمام کائنات کو مسخر کرے۔ استحکام خودی

اور جو سن کر دار سے یہ اس مقام بلند پر جا پہنچے گا کہ خدا کے سوا کوئی اور قوت اس پر غالب نہ ہوگی

(۷) اس ہیئت اجتماعیہ میں ہر فرد اپنے آپ کو خدا کے سامنے جوابدہ سمجھے گا اس لئے معاملات کی دنیا میں جاوہِ عدل و انصاف سے اوھر اوھر نہیں ہٹ سکے گا۔ یہ جواب دہی اس خدا کے سامنے ہوگی جو دل کی لغزشوں اور ننگوں کی خیانتوں سے واقف ہے اس لئے خدا کے اس بندے کے اعمال و انفعال حاضر و غائب یکساں ہوں گے۔ کیونکہ تمام انفعال، قانونِ مکافاتِ عمل کے تابع رہیں گے۔ یہی جواب دہی سے مقصود ہے۔ اس نظام میں ہر شخص کو اس کا حق ملتا چلا جائے گا، اور کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔

کس نباشد در جہاں محتاج کس

(اقبال)

نکتہ شریع میں این است و بس

﴿﴾

یہ ہے مختصر "اودہ مذہب" جس کی آج مسٹر آرکٹر مور اور ساری دنیا کو تلاش ہے۔ لیکن مسٹر مور سچا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس قسم کا مذہب مختلف مذاہب کے امتزاج سے پیدا کرنا چاہیے اس لئے کہ اسے اس قسم کا مذہب کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں گے کہ جب اس قسم کا مذہب (اسلام) موجود ہے تو پھر مسٹر مور کو نظر کیوں نہیں آتا؟ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسے اسلام نظر کہاں سے آئے؟ موجودہ مسلمانوں کی زندگی میں تو اسلام نظر نہیں آسکتا باقی رہے اس کے مآخذ۔ سودہ اندھی تقلید اور روایات کی چادر میں اس طرح لیٹے ہیں کہ غیر تو غیر خود اپنوں کے لئے بھی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ اب اسلام نام ہے چند رسومات کا جن سے مدت ہوئی روح نکل چکی ہے۔ یا نام ہے باہمی سرکھٹوں کا جس کا نتیجہ ہماری موجودہ زندگی ہے جس سے ہم خود نالاں ہیں۔ کہیے کہ یہ مذہب تسکین و عروج کے متلاشیوں کے لئے کس طرح جاذب نگاہ بن جائے۔ آج اسلام کے لئے دنیا بے قرار ہے لیکن یا للعجب! کہ تمام عالم اسلامی میں خدا کا ایک بندہ ایسا نہیں جو اسلام کو اس کے صحیح خط و خال میں دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ مسلمانوں میں جو لوگ مزب کے کرب و اہم اور اس کے اسباب و علل سے واقف ہیں

اسلام سے بیگانہ ہیں۔ اور جو مذہب کے علمبردار ہونے کے مدعی ہیں ان بچاروں کو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں۔ اس لئے ظہور الفساد فی البر والنجس (خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد ہے) اب جو بیان حقیقت تک اسلام کا پیغام کون پہنچائے؟ صدیوں کے بعد مہدار فیض کی کرم گسٹری سے ایک ایسا مرد وانا پیدا ہوا تھا جو ایمان و حکمت ذکر و فکر عشق و عقل یعنی مشرق و مغرب کا مقام اتصال تھا۔ لیکن اسے ہماری شوریدہ بختا کہتے کہ وہ بھی مغرب کو اس کے نظام تمدن کے انجام و عواقب سے آگاہ ہی کر رہا تھا کہ اسے واپس بلا لیا گیا۔ اُس وقت چونکہ مغرب کے سامنے اس کے نظام کے اثرات محسوس طور پر بے نقاب نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے اس مرد وانا کی باتوں کو "پرانے زمانے کے ہندو صاحب" سمجھ کر ٹال دیا گیا۔ آج جب وہ آتش فشاں پیار پھٹا اور سارا یورپ (بلکہ تمام دنیا) اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ اگر وہ مفکر تشرائی زندہ ہوتے تو وہ اس پوزیشن میں تھے کہ مفکرین مغرب کو مخاطب کر کے اسلام کا پیغام دیتے اور اور وہ ان کی سنتے بھی اور سننے کے بعد اس پر غور بھی کرتے۔ انہوں نے آج سے بہت پہلے یورپ کے نام یہ پیغام بھیجا تھا۔

عقل تباہاں کشتہ است گر فتنہ تراست
عشق از عقل منوں پیشہ جگر و تراست
آچہ در پردہ رنگ است پدیدار تراست
عجب این است کہ بیمار تو بیمار تراست
آہ از آن نقد گراں نایہ کہ در باختہ

از من اے باد صبا گوئے بدمانے فرنگ
برق را این بجگر می زند آں رام کند
چشم جز رنگ گل و لاله نہ بیند ورنہ
عجب آں نیست کہ اعجاز مسجوداری
دانش اند و خستہ دل ز کف انداختہ

ہاں بلبل دگر و بازوئے شاہیں دگر است
آنکہ گیرد خورش از دانہ پرویں دگر است
آں کہ در شدیم صنیر گل و نسرن دگر است

عقل خود میں دگر و عقل جہاں میں دگر است
دگر است آنکہ برودانہ افادہ ز خاک
دگر است آنکہ زند سیر چمن مثل نسیم

دگر است آنسوئے نہ پرودہ کشادہ نظر کے
ایں سوئے پرودہ گمان وطن و تخیل دگر است
لے خوش آن عقل کہ پہلے دوعالم با است
نور افروخته ز سو بول آدم با است
اور اس کے بعد فرماتے ہیں ۷

وقت آن است کہ آئین دگر تازہ کنیم
لوح دل پاک بشوئیم دگر تازہ کنیم
یہی آئین دگر ہے جسے آج ساری دنیا (New Order) کے نام سے پکار پکار کر ڈھونڈ رہی ہے
اس "آئین دگر" کی وجہ جوازیہ تھی کہ

چشم بکشاے اگر چشم تو صاحب نظر است
زندگی در پے تمہیں جہان دگر است

اُس وقت دنیا کی نگاہیں تہذیب نو کی تابندگی سے خیرہ ہو رہی تھیں اس لئے وہ "جہان دگر" کو کس طرح
دیکھ سکتی تھی۔ یہ جہان نو تو اسے ہی نظر آ سکتا تھا جس کی آنکھیں قرآنی فراست سے سوز تھیں۔ اُس نے
اس جہان کو دیکھا اور برملا کہہ دیا کہ ۷

من دریں خاک کہن گوہر جاں می بینم
چشم ہر ذرہ چو اجسم نگراں می بینم
دانه راکہ با غوش زمین است ہنوز
شاخ در شاخ برومند و جاں می بینم
کوہ را مثل پر کاہ سبک می یابم
پر کاہ صفت کوہ گراں می بینم
انقلابے کہ نگنجد بہ صنوبر افلاک
بنیم و ہیچ ندانم کہ چساں می بینم
خرم آنکس کہ دریں گرد سوار سے بیند
جو ہر نفس ز لہر زید لہاں تار سے بیند

یہ ہے وہ بصیرت و فراست جو قرآن کریم عبد مسلم کو عطا کرتا ہے۔ کس قدر حسرت انگیز ہے یہ تصور کہ اس مرد
حق شناس کو عمر بھر یہ آرزو رہی کہ ۷

اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں

تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے

لیکن آج پورے کا پورا جنوں کدہ فرنگ "مقام کبریا کی تلاش میں ہے لیکن وہ مرد مومن موجود نہیں جو اسے بتا سکے کہ مقام کبریا کیا ہے؟

ہاں ہمہ ہمارے لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ خدائے جی و قیوم کی زندہ دپا بندہ کتاب دنیا میں موجود ہے چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لئے نوبع انسانی کا نصاب ہے۔ اس لئے اس نور بصیرت کے عام ہونے کی تدبیر ہو کر رہے گی۔ ہمیں تو صرف اتنا افسوس ہے کہ مسلمانوں کے سامنے سعادت و خوش بختی کا ایسا نادار موقعہ آیا اور یہ اس سے یوں غورم رہ گئے۔ شاید ان کے حبرائے کی پاداش ایسی ملے گی کہ جو اتنی جلدی ختم ہو جائے۔ لیکن ہم لاکھ خطا کار سہی کیا اس کے محاب کرم کی گہر باری سے اتنی بھی امید نہ رکھیں کہ اس دانہ کو جو ہنوز آغوش زمین میں پیوست ہے، اپنی آنکھوں سے "شاخ در شاخ دبر و مند و جواں" دیکھ لیں۔ وہ گرد جو آج ساری دنیا کے مطلع کو مگر رکھے ہوئے ہے چھٹ جائے اور اس کے اندر سے وہ "سوار اٹھتے دوراں" جسے دیکھنے کے لئے آسمان کی آنکھیں بھی ترس گئی ہیں، باہر ہر قدرت و ملکوت، ہمارے سامنے وجہ شادابی عالم ہو جائے۔ اور ایک بار پھر اس زمین پر آسمان کی بادشاہت کا تخت اجلال بچھ جائے! اے وہ کہ جس کی رحمت تمام کائنات پر چھانی ہوئی ہے۔ کیا تیری درگاہ سے یہ نمناک آنکھیں مایوس لوٹ آئیں گی۔

الہی تو تورب العلمین ہے!

۱۔ وہ مرکز ملت جو ہم میں سے ہمارے اوراق کی شیرازہ بندی اور قرآنی نظام کے قیام کا موجب ہے۔

جنگ؟

(ستمبر ۱۹۵۱ء)

انسان بھی اک طرفہ تماشا ہے!

اسے عبادت گاہوں میں سر جھکائے دیکھو تو آسمان کے فرشتے اس کی شانِ عبودیت پر نثار ہوتے ہیں اس کی خاک آلود پیشانی پر سطوت و ثروت کے ہزار طرہ ہائے ہلکشاں گیر قربان ہوتے ہیں۔ اس کے ذوقِ جبین سانی پر جاہ و جلال کی لاکھوں غلفہ اندازیاں اور شوکت و حشمت کی کروڑوں طنطنہ خیزیاں تصدق ہوتی ہیں۔ اس کی جھلکی ہوئی نگاہوں کے سامنے حوروں کی مصوویت ہیچ اور اس کے قطراتِ انفعال کے مقابل کوثرِ تسنیم کی گہر باریاں ناقابلِ التفات۔ اس کا ایک ایک سجدہ زمین و آسمان کو دہد میں لالتا ہے اور اس کے جذبہ تعہد و تذلل کی شانِ رعنائی پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ

ترے سنگ در نے بدل دیا ہے، یہ پستیوں کو فراز میں

کہ ہزاروں عرش جھلک رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں

اور اگر اسے مجت کے حریمِ قدس میں دیکھو تو کسی کی یاد میں اس کے دھلکتے ہوئے آنسوؤں کو چاند اپنے بلوریں کٹورے میں بھر لیتا ہے کہ وہ ظلمتکدہ عالم میں شمعِ کافوری کا کام دیں۔ آفتاب اس کی آتشِ پنہاں سے کچھ حرارت مستفاد لیتا ہے کہ اس سے نبضِ ہستی میں متوج پیدا کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تپش و خلش اور سوز و گداز سے اپنے اندر زندگی سُسوس کرتا ہے۔ اس کی آہ سحر گاہی اور نالہ نیم شبی اس حقیقت کے آئینہ دار ہوتے ہیں کہ

عشق سکون و ثبات، عشق حیات و حماقت
عشق کی گرمی سے ہے مسرکہ کائنات

اور اگر اسے حیرت خانہ علوم و فنون میں جلوہ بار دیکھو تو اس کا فکر فلک پیازمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں
تک کے راز فاش کرتا ہے۔ ہر دمہ و ستارہ سب اس کی کمند تخیل کے اسیر ہوتے ہیں۔ وہ زہرے تریاق بنا لیتا ہے
جو نوع انسانی کے ہلاکت انگیز ناسور کے لئے مرہم جہاں بخش کا کام دیتا ہے۔ اس کے فنون لطیفہ کی اختراعات
جمیلہ اس حار دیاسی مجسس آب و گل کو جذبات و احساسات کی حسین جہنت میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اس کی صنعتی
گل کاریاں، تہذیب و تمدن کے قصر بلند میں نور و نکھت کے سامان ارزاں کرتی ہیں۔ وہ ان نوادرات کی متاع
گراں بہا کے پیش نظر خالق کائنات کے سامنے بجا طور پر فخر کرتا ہے کہ

تو شب آفریدی، چہ راغ آفریدم سفال آفریدی، ایاغ آفریدم
بیابان و کہسار در راغ آفریدی خیابان و گلزار در باغ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم
من آنم کہ از زہر نوشیشہ سازم

لیکن

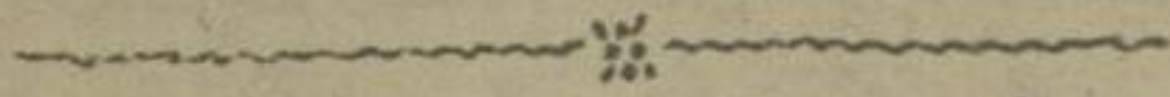
یہی انسان جب جذبہ انتقام و ہوس خون آشامی سے مغلوب ہو کر اپنے ہی جیسے انسانوں کے خلاف غم و غصہ
میں بھرا ہوا اٹھتا ہے تو عبودیت کا عجز و انکسار، محبت کا سوز و گداز اور علم و حکمت کا نور بصیرت، سب
ایک ایک کر کے الگ ہو جاتے ہیں اور اس کی خوفناک مصیبت و بربریت وحشی درندوں سے کبھی آگے
بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک آتش بار اژدہا کی طرح پھنکارتا اور ایک ہیتناک شیر کی طرح گر جتا اٹھتا ہے
اور تہذیب و تمدن، عقل و ہوش، علم و بصیرت، عدل و انصاف، رحم و کرم، غرضیکہ جو ہر انسانیت کی
ایک ایک خصوصیت کو کچلتا، روندتا، طوفانِ بلا کی طرح آگے بڑھتا اور ایک بھیانک عفریت کی طرح

اپنا آہنی پنجہ استبداد فریقِ مقابل کے سینے میں گھاڑ دیتا ہے اور اپنے دندانِ حرص و آرزو اس کی رگ جلاں میں پیوست کر کے اس کے چشمہٴ حیات سے اپنی ہوسِ خون آشامی کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ اس غیظ و غضب کے عالم میں وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اپنی قوت کے نشہ میں اس قدر بدست ہو جاتا ہے کہ کوئی معقول بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دلیل و برہان کا جواب تیغ و سنان سے دینا چاہتا ہے۔ وہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملات سلجھانے کی بجائے، فریقِ مقابل کو توپ و تفنگ سے دھمکا کر اپنی بات ماننے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کے مشورے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کسی کی ثالثی پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کی ان حرکات پر عقل ہنستی ہے، خرد ماتم کرتی ہے، شرافت شرماتی ہے، انسانیت مارے ندامت کے ڈوبتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اسے ان میں سے کسی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ عقل و خرد اور شرافت و انسانیت جن جذبات کو اپیل کر سکتی ہے وہ ان سے عاری ہو چکا ہوتا ہے، یا یوں کہئے کہ وہ جذبات، قوت کی بدستوں کے نیچے اسی طرح دب جاتے ہیں جس طرح شراب کے نشے سے انسان کے ہوش و حواس پر پردہ پڑ جاتا ہے (کہ خمر کے معنی ہی ڈھانپنے والی شے کے ہیں)۔

سوال یہ ہے کہ کیا ایسے انسان کو ان حالات میں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو اس کے جی میں آئے کرے؟ ہمارا خیال ہے کہ دنیا کا بد سے بدتر انسان بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں! ایسے انسان نما درندے کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ نیتان ہستی میں اپنے فتنہ و فساد کی چنگاریاں پھینکتا پھرے اور اس طرح اس عالم اور فلاحِ انسانیت کو پھونک کر راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ انسانی معاشرے کے آئین و ضوابط نے ایسے انسان کے لئے انتظام کر رکھا ہے۔ اگر وہ طبعی طور پر فاجر العقل ہو چکا ہے تو اسے پاگل خانے میں بھیج دیا جاتا ہے اور اگر اس کی عقل و خرد ہی اسے ان فساد انگیزیوں پر ابھارتی ہے تو اسے لوہے کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ نوعِ انسانی اس کے دندانِ حرص و آرزو اور ناخنِ جور و استبداد سے محفوظ رہ سکے۔ پولیس اور عدالت اسی مقصد کے لئے ہوتی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک فرد کے بجائے، ایک قوم یا مملکت، اس طرح عقلی توازن کھو بیٹھے اور اپنی حقیقی یا مزعومہ قوت کے نشہ میں کسی دوسری قوم یا مملکت کے جائز حقوق کو غصب کرنا چاہے اور اسے جینے تک کا حق نہ دے تو اس کا کیا علاج کیا جائے!

اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس سے وہ قوت چھین لی جائے جو اس کی ان بدستیوں اور فتنہ انگیزیوں کا باعث بن رہی ہے۔ لیکن قوت، بغیر قوت کے چھینی نہیں جاسکتی۔ ان حالات میں قوت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے۔ دونوں قوتوں کے اس تصادم کا نام جنگ ہے۔ قوتیں دونوں طرف ہیں۔ لیکن غور کیجئے کہ ایک قوت کس مقصد میں صرف ہو رہی ہے اور دوسری قوت کس مطلب کے لئے! یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن جنگ کی اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ حکم دیتا ہے۔

قرآن کے نزدیک انسانی زندگی بیش بہا متاع ہے جس کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ وہ اس حفاظت کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس نے دہشخ الفاظ میں کہہ دیا کہ.....
 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (۲۴)

جس نے کسی جان کو قتل کر ڈالا، سوا اس حالت کے کہ قصاص لینا ہو یا ملک میں فساد برپا کرنے والوں کو سزا دینی ہو، تو یوں سمجھو گویا اس نے تمام نوع انسانی کو قتل کر ڈالا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرتا کہ جب کوئی انسان یا انسانوں کا گروہ رجبے قوم یا مملکت کہا جاتا ہے، وحشت اور درندگی کے اس مقام تک جا پہنچے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو، نوع انسانی کی بہبود کلی کے لئے، اس انسانیت کے مجرم انسان یا قوم کے خلاف قوت استعمال کرنا اسی طرح (طوعاً و کرہاً) ناگزیر ہو جاتا ہے جس طرح جب کسی انگلی کا ناسور یکسر

لا علاج ہو جائے اور اس کا زہر باقی حصہ جسم کو بھی موت کی طرف لئے جا رہا ہو، تو باقی جسم کو اس زہر سے بچانے کے لئے اس زہر آلود انگلی کا کاٹ کر الگ کر دینا، نہ صرف جائز بلکہ جسم کی بہبود کلی کے لئے لاینفک ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت ایسا نہ کیا جائے تو کچھ وقت کے بعد پورے کا پورا جسم مسموم ہو کر قبر میں جا پہنچے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ انگلی بھی ختم ہو جائے گی جسے کاٹ کر الگ نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی پہلے تو صرف ناکارہ انگلی ہی نے ختم ہونا تھا لیکن اب انگلی کے ساتھ پورا جسم بھی تباہ ہو گیا۔

انسانی معاشرے کو اس ختم کے زہر سے متاثر کرنے کا نام، قرآن کی اصطلاح میں "فتنہ و فساد" ہے جسے وہ (انگلی اور جسم والی مثال کے مطابق) قتل سے بھی زیادہ نقصان رساں اور تباہ کن قرار دیتا ہے۔ اس لئے اس کا ارشاد ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ یعنی فتنہ و فساد جنگ سے بھی زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ لہذا وہ فتنہ و فساد کے استیصال کے لئے قوت کا استعمال ناگزیر سمجھتا ہے۔ یعنی فتنہ برپا کر دینے والی قوت کو زیر کرنے کے لئے قوت کا استعمال، تاکہ انسانی معاشرہ اس کی شرانگیزیوں سے محفوظ رہے۔ غور کیجئے، قرآن نے اس حقیقت کو کیسے جامع اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قوت صرف اس وقت تک استعمال کرنی چاہیے جب تک وہ شرانگیز اور فتنہ پرور قوت سپر انداز نہ ہو جائے۔ حتیٰ تصنع الحرب اؤذاسہا (یہاں تک کہ خود جنگ اپنے ہتھیاروں کو پھینک دے۔ یعنی جس مقصد کے لئے یہ جنگ ناگزیر ہو گئی تھی وہ مقصد حاصل ہو جائے اور انسانی معاشرہ سرکش قوتوں کی نساوانگیزیوں سے محفوظ ہو جائے۔ چونکہ اس تادیبی عمل میں کسی انتقام یا غصے کو دخل نہیں ہوتا بلکہ یہ کارروائی ایک ڈاکٹر کے آپریشن کی سی ہوتی ہے اس لئے ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ ہوں ہی اس سرکش قوت کے متعلق دیکھو کہ وہ اپنی ہرمانیت و فرعونیت کو چھوڑ کر آمادہ تسلیم و رضا ہو رہی ہے، اسے فوراً اپنے دائرہ عافیت میں لے لو۔ وان جنھوا للسلام فاجنھو لھا۔ اس تادیبی کارروائی کے دوران میں بھی نگاہ اس مقصد کی طرف رہے جس کی خاطر یہ ناگزیر قدم اٹھایا گیا ہے یعنی اندھی قوت کی سرکشی کو درست کرنے کی طرف۔ اسی لئے نبی اکرمؐ ایسے مواقع پر ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ

کسی بوڑھے کو، بچے کو اور عورت کو قتل نہ کرو (ابوداؤد) اسی طرح غیر محارب (غیر جنگ جو) آبادی کو بھی ناحق تنگ کرنے کی بھی ممانعت فرمادی۔ ابوداؤد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں کسی غزوہ میں حضور کے ساتھ تھا۔ لشکرِ رسول نے فزقِ مقابل کے پڑاؤ پر جا کر انہیں تنگ کیا۔ لوٹا، مارا۔ حضور نے فوراً منادی کرادی کہ جو شخص غیر محارب آبادی کے گھروں میں گھس کر انہیں تنگ کرے یا لوٹ مار کرے اس کا جہاد قبول نہیں۔ اس طرح کی لوٹ کھسوٹ کا مال بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ ابوداؤد میں ایک انفاری کا بیان ہے کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے کچھ بکریاں لوٹ کر انہیں ذبح کر لیا اور گوشت کی بانڈیاں چڑھا دیں۔ حضور کو خبر ملی تو آپ تشریف لائے اور جو کمان ہاتھ میں رکھی اس سے سب بانڈیاں الٹ دیں اور فرمایا کہ لوٹ کی چیز مردار سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔ اسی طرح دشمن کے قاصدوں سے کبھی بدسلوکی نہیں کی جاتی تھی۔ اسیرانِ جنگ سے اپنے ہمانوں کا سا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب حضور نے اسیرانِ بدر کو صحابہؓ کے حوالے کیا ہے تو تاکید فرمادی کہ انہیں کھانے پینے کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ صحابہؓ خود تو کھجوروں پر گزارہ کرتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اسیرانِ جنگ کے علاوہ دشمن کا جو آدمی مسلمانوں سے پناہ طلب کر لے اس کی پوری پوری حفاظت کی جاتی تھی۔ یہ سب اس لئے کہ جنگ سے مقصود انتقام جوئی یا ہوس خون آشام یا جوع الارض کی تسکین نہ تھی بلکہ انسانی معاشرے میں آمینِ عدل و احسان کا قیام تھا۔ اس حقیقت کو حضور نے نہایت جامع الفاظ میں بیان فرمایا تھا۔ جب حضور سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص غنیمت کے لئے، کوئی نام کے لئے، کوئی اظہارِ شجاعت کے لئے جہاد کرتا ہے۔ کس کا جہاد راہِ خدا میں سمجھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ من قتال لتکون کلمۃ اللہ العلیا۔ جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ خدا کا قانون غالب رہے اس کا لڑنا جہاد ہے۔ اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ویكون الدين كله لله

۔۔۔۔۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قوت کے استعمال کی نوبت اس وقت آئے گی۔ جب باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے

تصفیہ معاملات اور صلاح حال کی تمام کوششیں ناکام رہ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ جب دو افراد کے درمیان جھگڑا یا اختلاف ہو تو عدالت ایک حکم (ثالث) کی حیثیت سے فیصلہ دیدیتی ہے جس سے وہ جھگڑا طے ہو جاتا ہے لیکن جب یہ جھگڑا اختلاف دو قوموں کے درمیان ہو تو اس وقت کیا کیا جائے؟

قرآن نے اس ضرورت کو بھی سمجھ لیا تھا اس لئے اس کا حل بتا دیا تھا۔ اُس نے کہا کہ دنیا میں کسی ایسی جماعت کا وجود نہایت ضروری ہے جو تمام اقوام عالم کی نقل و حرکت اور اعمال و کردار کا محاسبہ کرتی رہے اور خدائی مواقع پر باہمی طے شدہ آئین و ضوابط کے مطابق فیصلے کرے اور ان کی خلاف ورزی کے اقدامات کو روکے (قائم) بالملصوف و تنھون عن الملشکس قرآن نے اس جماعت کا نام امت مسلمہ رکھا تھا یعنی دنیا میں امن و سلامتی کی ضمانت جماعت اور اس کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے اس فریضہ محاسبہ اعمالِ اہم میں اس انداز سے جاوہ حق و عدل پر قائم رہے گی کہ دنیا کی ہر قوم اس سے برابر کے فاصلے پر (Equidistant) ہوگی۔ اس خصوصیت کی حامل قوم کو عربی الفاظ میں امت وسطی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن نے کہا تھا کہ

وَكُنْ أَلَا جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اس طرح ہم نے تمہیں "امت وسطی" بنایا ہے تاکہ تمام نوع انسانی کے اعمال و کردار کے نگراں رہو

اور تمہارے اعمال و کردار کا نگراں تمہارا مرکز نظام خداوندی ہو

ظاہر ہے کہ اس فریضہ کو سرانجام دینے والی جماعت کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ ہی کو محفوظ و محفوظ رکھے۔ بلکہ دیگر اقوام سے اپنے فیصلوں کو منوا بھی سکے۔ جس عدالت کی پشت پر قوت نافذ نہ ہو۔ اس کے فیصلے قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتے، محض وعظ بن کر رہ جاتے ہیں۔ دین اور مذہب میں یہی فرق ہوتا ہے۔ مسلمان صدیوں سے دین سے محروم ہو چکا ہے اور مذہب کے فریب میں مبتلا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ، نہ صرف یہ خود ہی نکبت

زبوں حالی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور دنیا کی ہر مغلوب قوت کے سامنے ہیر انداز ہے بلکہ اس کی وجہ سے دنیا "امت وسطیٰ" سے بھی محروم ہو چکی ہے جس کا فریضہ "شہداء علی الناس" تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا فتنہ و فساد کا جہنم بن چکی ہے۔ سرکش اور بے باک قوتیں جو چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے اور کمزور کے لئے رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ چونکہ دنیا میں امت وسطیٰ کا وجود نہیں رہا اس لئے "شہداء علی الناس" کا فریضہ "کفن چوروں" کے سپرد ہو چکا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ جہاں خدا کا قانون عمل پیرا نہیں ہوتا وہاں ابلیسی نظام کی بساط بچھ جاتی ہے، کیونکہ

خلا محال ہے فطرت کے کارخانے میں

یہ وجہ ہے کہ وہ امت جسے امت وسطیٰ بننا تھا، اپنے فریضہ کو فراموش کر کے نہ صرف اپنے جرائم ہی کی سزا بھگت رہی ہے بلکہ دنیا بھر کے جرائم کی پاداش میں بھی بالواسطہ شریک ہے۔ سو جانے والے چوکیدار کے نہ صرف اپنے کپڑے ہی چوری جاتے ہیں بلکہ وہ صبح اٹھ کر محلہ والوں سے پٹا بھی ہے۔

لیکن اگر وہ صرف سویا ہوا ہی ہے، مرنے نہیں چکا، تو اس کی بھی امید کی جاسکتی ہے کہ وہ چوروں کی آہٹ پا کر اٹھ بیٹھے اور اس طرح اپنی متاع بھی محفوظ کر لے اور جن کی حفاظت اس کے سپرد تھی ان کی متاع حیات بھی محفوظ رہے۔

خدا کرے کہ ہم زمانے کے تھپیڑوں سے جاگ اٹھیں اور ہمارے جاگنے سے چور بھاگ جائیں اور شریف انسان اطمینان کی نیند سوئیں۔

فردوس گمشدہ

(اپریل ۱۹۴۱ء)

۲۲ فروری ۱۹۴۱ء کو مجلس تاریخ و تمدن کی دعوت پر۔ دارالعلوم علی گڑھ جانے کا اتفاق ہوا۔ وقت بہت کم تھا! اور مشاغل بہت زیادہ۔ بایں ہمہ ایک تیرتی ہوئی نگاہ سے جو کچھ وہاں دیکھ سکا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ تو م کے نوجوانوں میں قرآن کریم کی طرف ایک خاص رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر انہیں قرآن کی صحیح تعلیم سے روشناس کرا دیا جائے تو ان کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ زیر نظر مقالہ طلباء اور حضرات اساتذہ کے اجتماع میں پڑھا گیا۔ (پہرہ دہ)

کائنات کی ہر شے ایک لگے بندھے قانون کے ماتحت سرگرم عمل ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ریت کے ذرہ سے لیکر عظیم الشان کرۂ ارض تک۔ اس کرۂ سے کئی لاکھ گنا بڑا سورج۔ مع اپنے بحیر العقول نظام کے۔ اور پھر اس نظام شمسی جیسے لاتعداد اور نظام اجرام سماوی، سب ایک متعینہ قاعدہ کے مطابق اپنے اپنے فرائض مفوظہ کی تکمیل میں سرگرداں ہیں۔ اگر زمین اپنے راستہ سے کبھی ایک انچہ بھی اُدھر اُدھر ہٹ جائے۔ اگر سورج اپنی رفتار میں ایک ثانیہ کی بھی تبدیلی کر لے۔ اگر ہوائیں اپنے رخ کو طرۃ العین کے لئے خلافت قاعدہ بدل لیں۔ اگر پانی اپنی نظرت کے خلاف نشیب کی بجائے فراز کی طرف بہنے لگ جائے۔ غرضیکہ اس مشینری کا کوئی ایک پرزہ اپنے نظام سے سرتابی اختیار کر لے۔ تو یہ عظیم الشان کائنات ایک سکند میں درہم برہم ہو جائے اور یہ تخیرانگیز کارگہ حیات مٹی کا گھردنہ بن کر رہ جائے۔ زندگی اور اس کی تمام زینکینیاں۔ دنیا اور اس کی تمام ندرت آنرینیاں

محض اس بنا پر قائم ہیں کہ فطرت کی ہر شے ایک خاص قانون کے ماتحت زندگی بسر کر رہی ہے مَسْبُتٌ لِّلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ وَ مَنْ حِیْرَتِ خَآئِنٌ اَمْرُوْهُ وَ فَرَاکَاہِرُ اَیْکَہِمْ اَیْزَہِ اَیْہِمْ دَارُہِمْ عَمَلٌ مِّیْنِ پُوْرِیْ مُسْتَعْدِیْ سَہِ سِرْگِیْمِ عَمَلٌ ہِے وَ جِہِہِ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ ہِے ہِے اس کے احکام کے سلسلے سجدہ ریز ہِے کُلُّ لَہِ قَانُوْنٌ ذَرَّہِ ذَرَّہِ دَہِرْ کَا زَہْدَانِیْ تَقْدِیْرَہِے

جب عالم موجودات کی ہر شے اس محکم اور غیر متبدل قانون پر عمل پیرا ہے تو کیا انسان جو اس خطہ ارض پر سلسلہ ارتقا کی آخری کڑی ہے جو نظم کائنات کا حسین مقطع ہے۔ وہ اس قانون سے مستثنیٰ ہوگا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بزم سخن میں ہر شعر عرصہ و فوائی کی حدود و قیود سے گھرا ہوا ہو۔ لیکن حاصل مشاعرہ ربط و ضبط کی ان پابندیوں سے آزاد ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جج سے لے کر کونپل تک درخت کا ایک ایک حصہ اپنی زندگی کے ہر مرحلہ میں قاعدے اور قانون کا پابند ہو۔ لیکن پھل ہر اصول سے بے نیاز ہو! ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب کائنات کی ہر شے ایک خاص پنج اور اسلوب کے ماتحت زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو انسان کے لئے بھی ضروری ہے کہ ایک خاص قانون کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہ قانون حیات جس کے مطابق انسان کے لئے زندگی بسر کرنا قافضائے فطرت ہے۔ اسلام کہلاتا ہے۔

فَطَرَتْ اَللّٰہُ اَلَّتِیْ فَطَرَا النَّاسَ عَلَیْہَا لَا یَتَّبِدِلُ لِخَلْقِ اَللّٰہِ ذٰلِکَ الدِّیْنُ

اَلْقَیْمُ وَ لٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ

(سینہ)

خدا کا وہ قانون تخلیق جس کے مطابق اس نے نوع انسانی کو پیدا کیا۔ اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی دین محکم ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔

لیکن انسان اور فطرت کی دوسری چیزوں میں ایک بہن فرق ہے۔ دیگر اشیائے فطرت اس قانون کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں جو ان کے لئے متعین کیا گیا ہے۔ انہیں اس قانون کی تعمیل و عدم تعمیل میں کوئی اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا۔ انہیں جو حکم دیا گیا ہے اس میں انہیں مجال سرتابی نہیں، یا رائے سرکشی

نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ لیکن برعکس اس کے انسان کو اس معاملہ میں اختیار نہیں۔ ارادہ بھی دیا گیا ہے۔ اسے آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہے تو نفرت کے اس انسانی اختیار و ارادہ متعینہ ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے اس کی خلاف ورزی کرے اسے زندگی کے دراپے پر کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں نہایت جلی حروف میں سائن پوسٹ نصب ہیں۔ سامنے عقل و فکر اور شعور و ادراک کی شمعیں فروزاں ہیں جن کی روشنی میں یہ سائن پوسٹ پڑھ کر دونوں راستوں میں تمیز کر سکتا ہے اس کے بعد اسے اختیار دیدیا گیا ہے کہ جس راہ پر چاہے گا مزین ہو جائے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكَرًا وَاِمَّا كَفُورًا اختیار و ارادہ کا یہ امتیاز ہے جس سے انسان دیگر مخلوق کائنات کے مقابلہ میں اشرف و اعلیٰ ہے۔ یہی قوت تمیز اس کی سرنوازی و سر بلندی کا باعث ہے۔ اسی سے یہ سجود ملائک و مخدوم خلوق ہے کشمکش حیات میں پر کیف جاذبیتیں ہیں تو اسی سے اور کشاکش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے۔ بربط ہستی کے تاروں میں خواہیدہ نغمے میدار ہوتے ہیں تو اسی مضرب سے اور جام زندگی کے سادہ پانی میں کیف رنگ و تعطر کی مرغوانی موجیں اکھٹی ہیں تو اسی کے جوش سے۔ سسینہ کائنات میں ایک دھڑکنے والا دل ہے تو اسی کے تھوڑے سے۔ اور اگر اس دل میں مچلنے والی آرزوؤں کی رسیلی بجلیاں ہیں تو اسی کے تحریک سے۔ غرضیکہ انسان، انسان ہے تو اسی کی بدولت۔ اور یہ دنیا، دنیا ہے تو اسی کے صدقے۔ اگر اختیار و ارادہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کا بت ہوتا۔ یا زیادہ سے زیادہ فرشتہ۔ مسجود ملائک اور مسخر کائنات کبھی نہ ہوتا۔ قصہ آدم کا پہلا باب اسی اختیار و ارادہ کے مظاہرہ سے شروع ہوتا ہے جو مصیبت آدم کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نیکی دہی نیکی ہے جو بدی کی قدرت رکھتے ہوئے عمل میں آئے۔ اطاعت دہی اطاعت ہے جو سرکشی کی استطاعت کے باوجود سرزد ہو۔ نیاز مندی اسی کی قابل ستائش ہے جو خود سر اپنا ساز ہو۔ اسی سر کے جھکنے میں لذت ہے جس کی پیشانی میں دنیا بھر کی سرفرازیاں جھلک رہی ہوں۔ جس میں انتقام کی قوت نہیں اس کے عفو میں کیا خوبی ہے جس میں ہم سری کی ہمت نہیں اس کا جھک کر سلام کرنا خوئے غلامی ہے۔

جس کے پاؤں کے نیچے تخت حکومت نہیں۔ اس کا بورینشین ہونا گداگری ہے۔ اختیار میں جبری انسانیت کا شرف اعتبار ہے۔ اسی سے اس کی خودی میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور استحکام خودی ہی انسانیت کی معراج ہے۔ لیکن اگر یہی اختیار و ارادہ آئین و ضوابط کے ساحلوں میں پابند نہ ہو جن کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا تقاضائے فطرت ہے تو اس دیوبے زنجیر کی حدود فراموش طوفان خیزیوں اور قیود نا آشنا سیلاب انگریزوں کا کیا ٹھکانا! بھلا سوچئے کہ جوان انسان کائنات کی ہر شے کو تابع فرمان کر لینے کی امکانی قوتیں اپنے اندر رکھتا ہو اگر وہ اپنی قوتوں کو آزاد چھوڑ دے تو دنیا کن ہولناک بربادیوں کا عبرت انگیز مرقع بن جائے گی!

یہی وہ خلاف فطرت آزادی تھی جس نے یورپ کے ان میدانوں کو جن کا ہر گوشہ دامن باغبان رکت گل فردش کا حسین نظارہ در آغوش تھا۔ آج آگ اور خون کا ایسا جہنم بنا دیا ہے۔ جس میں انسانیت یورپ کی سرکشی | تڑپتی، پھڑکتی، جھلستی، بلبلائی، سکرابت موت کی ہچکیاں بے رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا اس لئے کہ یورپ نے اختیار و ارادہ کو ابلیس نے سرکشی تو سکھا دی۔ لیکن ع عقل کو تابع فرمان نظر کرنے کا

جس کا عملی نتیجہ یہ ہوا کہ

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا اپنے انکار کی دنیا میں سفر کرنے کا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کرنے کا

یہ آئین و ضوابط جن کے ماتحت زندگی بسر کرنا باعث شرف انسانیت ہے، وحی خداوندی کے

باہر کہیں نہیں مل سکتے۔ کہا جاسکتا ہے کہ جب یہ آئین و ضوابط انسانی ذات کی بالیدگی کا باعث ہیں

تو انہیں کسی خارجی ذریعے سے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ انہیں خود انسان کے اندر ہی کیوں نہ رکھ دیا گیا؟۔

یہ درست ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان کا دل پتھر کا بنا ہوا نہیں جس پر کوئی خارجی شے اثر انداز

نہ ہو سکے جس چیز کو عام طور انسانی فطرت کہا جاتا ہے ذرا پوچھئے علم تجزیہ نفس Psycho - Analysis

کے ماہرین سے کہ اس کی کیفیت کیا ہے اور یہ کن خارجی اثرات و رجحانات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ دراصلت کے اثرات ماحول کے اثرات۔ بچپن کی تعلیم و تربیت کے اثرات۔ قوی روایات کے اثرات۔ اور آگے بڑھے تو ان اخلاط کے اثرات جن سے جسم انسانی ترکیب پاتا ہے۔ ان تمام اثرات کے بعد اندازہ فرمائیے کہ انسان کی اندر غیر ملوث آواز کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ ان اثرات کا تو یہ عالم ہے کہ طبیعی ضروریات میں بھی انسان کی فطرت صحیح راہ نمائی نہیں کر سکتی۔ مثلاً بکری کا بچہ بھوکوں مر جائے گا لیکن کبھی گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا۔ مرغی کے بچہ پر ہزار آفت آرہی ہو وہ پناہ جونی کے لئے پانی کے حوض کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ لیکن انسان کا بچہ، سکھیا کے ٹکڑے کو بھی اسی طرح بلا تکلف منہ میں ڈال لے گا۔ جس طرح شکر کی ڈلی کو۔ وہ بلاتامل آگ میں ہاتھ ڈال دے گا۔ پانی کے حوض کی طرف لپک کر چلے گا۔ آپ کو قدم قدم پر اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ سو جس متاثرہ فطرت کی آواز کا یہ عالم ہو کہ حیوانی ضروریات میں بھی صحیح راہ نمائی نہ کر سکے۔ اسے انسانی ضروریات کے لئے کافی سمجھ لینا وہی نتائج پیدا کرے گا جو آج یورپ میں ہو رہے ہیں۔ انسان کی راہ نمائی صرف اس مقام سے ہو سکتی ہے جو ان تمام خارجی اثرات سے بلند و بالا ہو اور اس کا تعین وہی ذات کر سکتی ہے جو انسانی جذبات و رجحانات اور امیال

مقام وحی

و عواطف سے منزہ و مبرا ہو۔ یہ مقام، مقام وحی اور یہ ذات، ذات خداوندی ہے وہ ذات جسے انسانی ذات کے خالق ہونے کی حیثیت سے خوب معلوم ہے کہ کس قسم کے آئین و ضوابط اس کے مطابق ہیں اور کن چیزوں سے اسے روکنے کی ضرورت ہے رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خُلُقَهُ ثُمَّ هَدَى رِسْطَهُ اس لئے جب انسان کو اس عالم اثرات و جذبات میں بھیجا گیا۔ کشمکش حیات اس کے لئے مقدر کی گئی۔ تو ساتھ ہی یہ انتظام بھی کر دیا کہ اس کی صحیح راہ نمائی کے لئے اسے آسمانی ہدایت بھی ملتی رہے اس کے بعد اس سے کھلے کھلے الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اگر اس ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو گے تو تمہیں کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہوگا۔ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

علاوہ ازیں انسان اور دیگر مخلوق کے اسلوب زندگی میں ایک نمایاں فرق اور بھی ہے۔ باقی مخلوق کی زندگی انفرادی ہے۔ ایک کے اعمال کا دوسرے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ایک کو دوسرے سے کچھ لمبا چوڑا واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ اسے مل جل کر زندگی

انسان مدنی الطبع ہے۔ اس لئے انسانوں کے مقاصد مشترک ہیں ان کے معاملات باہم پیوست ہیں۔ یہاں ایک کے اعمال سے قوم کی قوم اثر پذیر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مستبد قوت برسر اقتدار آجائے تو کروڑوں انسانوں پر جہنم کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ اور اس کے خلاف اگر ان کے مقدرات کسی صاحب عدل و انصاف کے ہاتھ میں آجائیں تو یہی جہنم جنت سے بدل جاتی ہے۔ یہاں ایک بد اخلاق و ق کے جرائم کی طرح پوری کی پوری سوسائٹی کو ہلاکت و بربادی کے ہیبت ناک میں دھکیل سکتا ہے اور لیک غرض اطوار، رنگ، دلالہ کی طرح، ساری عقل کو جہاں رنگ و بو میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں زیر دست انسانوں کے خون کی رنگینی، کسی ایک بالادست کے عشرت کدہ کی زیبائش و آرائش کے کام میں لائی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک کی قوت بازو لاکھوں کی روڑی کی کفیل ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی ہوس ستم رانی سے ہزاروں بے گناہ سینے گولیوں کا نشانہ بن جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک کی سپر لاکھوں مظلوموں کے لئے کاشانہ امن بن جائے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات کے ماتحت انسانوں کے لئے طرے ہی صابط حیات و جہ اس و سکون اور باعث کامیابی و کامرانی ہو سکتا ہے جس کا دائرہ عمل افراد تک محدود نہ ہو بلکہ اس کے پیش نظر حیات اجتماعیہ انسانیت کی اصلاح ہو۔ بلکہ یوں کہئے کہ وہ افراد کی اصلاح بھی اس لئے کرے کہ جو سوسائٹی ان کے مجموعہ سے متشکل ہوگی وہ از خود اصلاح یافتہ ہو جائے گی۔ وہ مختلف پرندوں کا جائزہ لے۔ ان کے نقائص کو اور کرے تاکہ جو مشین ان کے نظم و نسق اور تدوین و ترتیب سے تیار ہو وہ از خود اصلاح دہی ہو۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ جب انسان کے راستے میں اس قدر خارجی اثرات اور اتنی متخالف قوتیں عامل ہیں تو

انسانوں کی ہدایت کے لئے محض ایک ضابطہ قوانین ہی کافی نہ ہوگا۔ بلکہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لئے قوت بھی درکار ہوگی۔ کیونکہ قانون بلا قوت نافذہ ایک کتاب سے زیادہ حیثیت **قانون کے ساتھ قوت** نہیں رکھتا۔ تعزیرات ہند و ہندوستان کے اندر ایک زندہ قانون ہے اس لئے کہ اس کے پیچھے ایک قوت نافذہ موجود ہے۔ لیکن یہی ضابطہ قوانین، سرحد کے آزاد قبائل میں ایک عام کتاب ہے کیونکہ وہ علاقہ اس قوت نافذہ کے احاطہ سے باہر ہے۔ اس لئے قانون وہی زندہ کہلا سکتا ہے جس کے ساتھ قوت نافذہ بھی موجود ہو۔

عصانہ ہو تو کلیمی ہے کلابے بنیاد

لہذا جس خلاق فطرت نے انسانی رشد و ہدایت کے لئے ضابطہ قوانین عطا فرمایا، اس نے یہی ارشاد فرمادیا کہ اس قانون کی تنفیذ و ترویج کے لئے قوت کی بھی ضرورت ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَوْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَوْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ
شَوِيُّ عَزِيزٌ

یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایت دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ضابطہ قوانین (کتاب) اور میزان
عدل نازل کی تاکہ نوع انسانی توازن پر قائم رہے اور ہم نے ان چیزوں کی محافظت کے لئے (فولاد کی
شمشیر بھی نازل کی۔ جس میں شدت کی سختی ہوتی ہے اور لوگوں کے لئے منفعت تاکہ اللہ جان لے کہ کون
اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ صاحب قدرت و تدبیر ہے۔

اس ضابطہ قوانین کا نام ہے ہدایت خداوندی اور اس قوت نافذہ کا نام حکومت الہی، اس ضابطہ حیات اجتماعیہ
کی رو سے انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو اس سوسائٹی کے ممبر بن جائیں جو دنیا میں

قوانین خداوندی کے نفاذ کی ذمہ دار ہے اور دوسرے وہ جو اس کے ممبر ہوں۔ آپ ایک سوسائٹی بناتے ہیں۔ اس کے قوانین و ضوابط مرتب کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے قواعد و دو جماعتیں ضوابط کا بغور مطالعہ کرے۔ اس کے بعد جی چاہے تو اس سوسائٹی کی ممبری (رکنیت) قبول کر لے اور جی چاہے تو نہ کرے۔ اس پر کوئی جبر نہیں۔ لیکن جب آپ اس کی رکنیت قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پر لازم آ جاتا ہے کہ اس سوسائٹی کے تمام قواعد و ضوابط کی اتباع کریں۔ آپ کو یہ اختیار بھی نہیں دیا جاسکتا کہ جس قاعدے کی جی چاہے اتباع کریں اور جس کی جی چاہے مخالفت کریں۔ جب تک آپ اس سوسائٹی کے ممبر ہیں آپ کو تمام و کمال قواعد و ضوابط کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو رکنیت سے مستعفی ہو جائیے۔ اب رہے وہ جو اس سوسائٹی کے ممبر نہیں۔ سو ان پر ان قواعد و ضوابط کا تمام و کمال اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ مجموعہ قوانین حیات اجتماعیہ انسانیہ کی اصلاح کے لئے مرتب کیا گیا ہے اس لئے جن امور کا تعلق عام انسانیت سے ہے ان سے متعلقہ قوانین کا اطلاق ان پر بھی ہوگا۔ مثلاً کے طور پر یوں سمجھئے کہ ایک سوسائٹی تپ دق کی روک تھام کے لئے متشکل ہوتی ہے۔ کچھ قواعد و ضوابط تو ایسے ہوں گے جن کا اطلاق صرف اس سوسائٹی کے اراکین پر ہوگا۔ لیکن اس مرض سے متعلقہ امور کے حصہ قوانین کا اطلاق ممبر اور غیر ممبر دونوں پر ہوگا۔ دق کے جراثیم جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، ان کے استیصال کے لئے ان ضوابط کے ماتحت ضروری کارروائی کی جائے گی۔ اور

قانون کا نفاذ ان قوانین کا نفاذ کبھی جبر نہیں کہلائے گا۔ یہ ایسا ہی جبر ہے جیسا ایک ڈاکٹر کسی مریض پر آپریشن کرنے میں "زبردستی" کرتا ہے۔ اسے کوئی مجمع العقل زبردستی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی اندھے کو کنوئیں میں گرنے سے روک لینا اس پر زیادتی نہیں۔ کسی بچے کے ہاتھ سے بکیر چا تو چھین لینا اس پر ظلم نہیں کسی خودکشی کرنے والے کو گرفتار کر کے اس سے اس کے اس اختیار کو سلب کر لینا نا انصافی نہیں۔ تو مفاد پرست اگر وہ کی مسخ شدہ ذہنیت کو راہ راست پر لانے کے لئے قوانین صحیحہ کا نفاذ

بھی جو رد و تعدی نہیں کہلا سکتا۔ بالخصوص اس لئے کہ اخلاقی قوانین کے خلاف ورزی کے نتائج، قوانین طبعی کی طرح ایسے محسوس اور بدیہی نہیں ہوتے کہ انسان اس سے از خود اجتناب کرنے لگ جائے۔ مثلاً انسان کی زندگی کا مدار سانس پر ہے ذرا اس قاعدہ کی حلات ورزی کرتے ہوئے منہ اور ناک بند کر لیجئے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس مصیبت کوشی کا نتیجہ کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مچھوٹ بولتا ہے تو حالانکہ یہ بھی اسی طرح خلاف قانون فطرت ہے جس طرح سانس روک لینا۔ لیکن اس مصیبت کا نتیجہ محسوس طور پر اس کے سامنے نہیں آتا۔ وہ اس سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ بائیں ہمہ یہ ظاہر ہے کہ وہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ اس کا نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا۔ یہی وہ نتائج ہیں جن کا مجموعی اثر غیر محسوس طور پر انسان کی تمدنی عمرانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی غرضیکہ ہر شعبہ زندگی کو متاثر کر دینا ہے۔ اور رفتہ رفتہ ان کی حیات اجتماعیہ کو اسی قالب میں ڈھال دیتا ہے۔ اس لئے تقاضائے عدل و انصاف یہی ہے کہ انسانوں کو اس مصیبت کو شنی سے روکا جائے جس کے اثرات اس قدر دور رس اور عالمگیر ہوں۔ یہ انسان کے اختیارات کو کچل دینا نہیں ہوگا، فقط ان کی تحدید ہوگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نظام معاشرہ تحدید ہی سے قائم رہ سکتا ہے۔ اگر کسی کا پاؤں زہر آلود ہو جائے تو اس کی پنڈلی کو ایسا کس کر باندھ دیا جاتا ہے جس سے ادھر کا حصہ اس زہر کے اثر سے فی الجملہ محفوظ ہو جائے اور اگر ڈاکٹر دیکھے کہ زہر کا اثر اس سے بھی نہیں مڑتا اور اندیشہ ہے کہ اس سے رفتہ رفتہ باقی حصہ جسم بھی متاثر ہو جائے گا تو وہ جسم انسانی کے کلی مفاد کی خاطر پاؤں کاٹ ڈالتا ہے۔ یہی وہ تحدید و تادیب ہے جس سے حیات اجتماعیہ انسانیت خلاف انسانیت اعمال کے زہریلے اثرات سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور یہ تحدید اسی صورت میں ممکن ہے کہ قانون کے ساتھ قوت نافذہ بھی موجود ہو۔ اس قوت نافذہ کی اطاعت کسی غیر کی غلامی نہیں بلکہ نفس انسانی کے اعلیٰ ترین رجحانات کی اطاعت ہوگی۔ یہ کسی انسان کے سامنے ٹھکنا نہیں ہوگا جس سے انسانی خودی کا آئینہ چکسا چور ہو جاتا ہے۔ بلکہ قوانین الہیہ کی اطاعت ہوگی جس سے خودی کا استحکام ہوتا ہے۔

جبر و اطاعت کی اس لم کو پیش نظر رکھئے اور اس کے بعد دیکھئے کہ اصلاح انسانیت کا یہ نظام کس انداز سے قائم کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم کیا تو اس کے ساتھ ہی یہ التزام بھی کر دیا کہ جس جماعت کے ہاتھوں اس کے قوانین کا نفاذ ہو، انہیں خلافتِ ارضی

قرآن اور قوت

سے بھی سرفراز کیا جائے تاکہ اس ضابطہِ الہی کو ایک زندہ قوت کی حیثیت حاصل ہو۔ یہ محض نظری مسائل کا مجموعہ بن کر نہ رہ جائے۔ قوت اس قانون کی محافظ ہو اور قانون خداوندی اس قوت پر ایسا ضبط اور (Control) رکھے کہ یہ کہیں ناجائز استعمال نہ ہو سکے۔ قرآن اور قوت نہ صرف لازم و مستزوم ہیں بلکہ ایک دوسرے کے محافظ بھی ہیں۔

ایں دو قوت حفاظتِ یک دگر اند

کائناتِ زندگی را محور اند

اگر آپ قرآنی حقائق پر غور فرمائیں یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ خدائے جی دقیوم کا وہ ازلی پیغام جو حضراتِ مامورین من اللہ کی دسات سے دنیا میں آتا رہا اس باب میں اس کا شروع سے ایک ہی اسلوب اور ایک ہی لم رہا یعنی وہ ان عیوب و نقائص کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے جو انسانوں میں دولت و قوت کی زیادتی اور ان کے غلط استعمال سے پیدا ہونے ہیں اور دوسری طرف ضعیفہ ناتواں لوگوں کو ابھار کر انسانیت کی بلند ترین سطح پر لاتے رہے اور اس کے ساتھ ہی انہیں ایسی حیات پر در تعلیم کی طرف متوجہ کرتے رہے جس پر عمل پیرا ہونے سے ان میں یہ عیوب پیدا نہ ہوں جو قوت کے غلط استعمال سے لازمی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں وہ قوانینِ الہیہ سے منہ موڑنے والے انسانوں سے قوت چھین کر ان لوگوں کو دیدیتے تھے جو اس کا استعمال تو انہیں خداوندی کے مطابق کریں اور اس طرح دنیا میں نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کا نظام قائم ہو جائے۔ پس یہ ہے خلاصہ اس تعلیمِ فطرت کا جو انسانوں کی ہدایت کے لئے زمین پر بھیجی جاتی رہی۔ اور اسی پر عمل پیرا جائے گا نام دنیا کی فلاح اور عاقبت کی سرخروئی ہے۔ میرا خداوندی کے۔ دو پلڑے ہیں

جن میں ہمیشہ توازن رہنا چاہیے۔ نظام انسانیت کی گاڑی کے دو پہیے ہیں جو ہمیشہ ہموار اور استوار ہونے چاہئیں۔ آزاد یوں کی فضائے بسیط میں اُڑنے والے شاہیں کے دو باز ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی کمزور ہو گیا تو وہ زمین سے نہیں اُبھر سکتا اور اگر دونوں کی قوت بڑھتی چلی گئی تو اس کی پرواز کی حدیں وہ ہیں جہاں پہنچنے سے قدوسیوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرامؑ اور ائمہ سابقہ کے احوال و کوائف پر نگاہ ڈالئے۔ یہ

حقیقت اُبھر کر آپ کے سامنے آجائے گی۔ زیادہ نہیں تو ایک سورۃ اعراف ہی کو دیکھئے

سابقہ انبیائے کرام حضرت نوحؑ کے بعد جہاں حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت شعیب علیہم السلام کے سلسلہٴ رشد و ہدایت کا ذکر ہے۔ وہاں ان کی اقوام کے متعلق بہ صراحت موجود ہے کہ انہیں سطوت و اقتدار اور حکومت و قوت کی نعمتوں سے بھی سرفراز کیا گیا تھا۔ سلسلہٴ انبیاء کرام میں حضرت ابراہیم علیہم السلام کا گھرانہ خاص طور پر ممتاز ہے۔ اس مقدس گھرانہ کے متعلق تصریح فرمایا کہ انہیں کتاب و حکمت کے ساتھ ”ملک عظیم“ بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت یوسف کے تمکن فی الارض کا حیات پروردگار نے احسن القصص کے تابندہ عنوان سے قرآن کریم کے صفحات پر جگمگاتا نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی تو تمام داستان، اسی قوت و حشمت اور تمکن و تسلط کی مسلسل تاریخ ہے۔ لیکن یہ تمام سلسلہ کچھ اس انداز سے جاری تھا کہ حضرات انبیاء کرامؑ خاص وقت اور خاص اقوام کے لئے تشریف لاتے کچھ عرصہ کے بعد اُن کا پیغام یا تو بھلا دیا جاتا، یا اس میں الحاق و تخریف کر دی جاتی۔ اس کے بعد پھر ایک نئے ایڈیشن کی ضرورت پیش آ جاتی۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا آئے کہ دنیا اپنے عہد شعور کو پہنچ گئی۔ انسانیت پر شباب آ گیا۔ اب وہ وقت تھا کہ انسانوں کو ایک ممکن ضابطہٴ حیات دے دیا جاتا جو ان کی قیامت تک کی ضروریات کے لئے کافی ہو جاتا۔ اور اس ضابطہٴ قوانین کو محفوظ و مصون رکھا جاتا۔ یہ ضابطہٴ قوانین ملا اور اس کے ساتھ ہی اس کی حامل جماعت کو ایسی سطوت و

اقتدار کی زندگی عطا ہوئی جس کی مثال ائمہ سابقہ میں کہیں نہیں ملتی قدوسیوں کی اس

قرآن

جماعت کے ہاتھوں، خدا کی اس حکومت کا تختِ جلال اس زمین پر بچھا یا گیا اور ان تمام

بندشوں کے طوق و سلاسل توڑ دیئے گئے جن کے نیچے انسانیت صدیوں سے دبی چلی آتی تھی۔ یہی مشیت کا انشا تھا یہی پیغام خداوندی کا مقصود تھا۔ یہی انسانیت کی مزاج تھی۔ اس تکمیلِ نعمت اور اتمامِ دین کے بعد نبی اکرمؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

— ﴿﴾ —

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد اُس نظام کو آگے جلاسنے کی کیا صورت اختیار کی گئی جو اس سے پہلے حضراتِ انبیاء کرامؑ کی رسالت سے چلایا جا رہا تھا۔ فرمایا

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فِي

پھر ہم نے اس کتاب کی وراثت کے لئے اپنے بندوں میں سے ایک جماعت کو منتخب کر لیا۔

اور وراثتِ کتاب کے ساتھ ساتھ انہیں حکومت و مملکت کا بھی وارث بنادیا۔ سورہ احزاب میں ہے کہ "اس نے تمہیں رحمت کے دشمنوں کی زمینوں کا اور ان کے شہروں کا اور ان کے اموال کا مالک بنادیا۔ اور ان زمینوں کا بھی جہاں ابھی تمہارے قدم نہ پہنچے تھے" اور اس کے ساتھ ہی اس کی بھی تصریح فرمادی کہ یہ محض اتفاقی حادثہ نہ تھا جس سے تمہیں شوکت و سطوت مل گئی بلکہ یہ ہمارا ٹھہرایا ہوا قانون ہے۔ یہ سورہ نور میں ہے کہ "جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور اعمالِ صالحہ کریں اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں اس زمین کی حکومت عطا فرمائیں گا جس طرح ان سے پیشتر اس نے ان شرائط کو پورا کرنے والوں کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ اور ان کے اس دین کو جو ان کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ تمکن کر دے گا۔ اور ان کا خوف اس سے بدل دے گا۔ تاکہ وہ صرف اللہ ہی کے محکوم ہوں اور اس کی حکومت میں کسی اور کو شریک نہ کریں، وارثینِ کتاب کی جماعت کا فریضہ حیات کیا ہوگا؟ فرمایا

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

تم وہ بہترین قوم ہو جو تمام نوع انسانی کے نامہ سے کئے لئے پیدا کی گئی ہو۔ تمہارا فریضہ زندگی یہ ہے کہ تم قوانین الہیہ کا حکم عام کرو اور لوگوں کو اس کی خلاف ورزی سے روکو۔

تصریحات بالا سے یہ حقیقت سامنے آگئی ہوگی کہ اسلام کے تین عناصر ترکیبی لاینفک ہیں۔

اول۔ ضابطہ قوانین الہیہ

دوم۔ قوتِ نافذہ

سوم۔ ان دونوں کی حامل جماعتِ مومنین یا حزب اللہ

اس قدسی رور کے بعد جس کا ذکر ابھی ابھی کیا جا چکا ہے، قوتِ نافذہ کس طرح پہلے مسخ اور پھر معدوم ہو گئی یہ تان بڑی الم انگیز ہے اور اس کا دہرانا بڑا دل خراش لیکن قوتِ کامٹ جانا اتنا درد انگیز نہیں جتنا قلبِ دماغ سے حیاتِ اجتماعیہ کے اسلامی تخیل کا بچہ ہو جانا۔ آج جب حقیقت میں آنکھیں اس سُردمی پر نگاہ ڈالتی ہیں تو فطرتِ حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ میکہ اسلام کا یہ بنیادی عنصر کس طرح عجیب تصورات کے رنگین پردوں میں چھپ گیا جس کی وجہ سے اسلام اپنے مقامِ بلند سے اتر کر عام انسانی مذاہب کی طرح انفرادی نجات اور ذاتی تزکیہ نفس کا ذریعہ بن رہ گیا، اور یوں مسلمانوں کے رگ و پے میں وہ رہبانیت عملاً سرایت کر گئی جس کے خلاف اسلام ایک کھلی ہوئی بغاوت تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ اسلام، نفوس کا ترکیب اور افراد کی اصلاح اس لئے چاہتا ہے کہ اُن کے مجموعہ جو جماعت تیار ہو وہ از خود اصلاح یافتہ ہو۔ اس کے نزدیک ایک پرزہ خواہ کتنا ہی پختہ اور درست کیوں نہ ہو اگر اکیلا پڑا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی قیمت صرف اس وقت ہے جب وہ مشین میں اپنے صحیح مقام پر فٹ ہو اور اس کی ہر حرکت دوسرے پرزدوں پر بایں منط اثر انداز ہو کہ ان تمام پرزدوں کی حرکات کا مجموعی نتیجہ گھڑی کے ڈال کی طرح سامنے آجائے۔ اگر آپ کتابِ سنت اور تاریخ و آثار پر نگاہ ڈالیں تو اس حقیقت

حیرت انگیز
انقلابِ کوس

باہر کے ثبوت کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ اسلام نام ہی جماعتی زندگی کا ہے۔ اجتماعی زندگی کے بغیر اسلام کا تصور ہی غلط ہے۔ لہذا ایک دیدہ و بنیا کے لئے خون کے آنسو رونے کا مقام وہ نہیں جہاں اسے مسلمانوں کی لکٹی ہوئی عظمت اور چھنی ہوئی شوکت کی یاد آئے۔ بلکہ وہ مقام ہے جہاں اسے یہ نظر آئے کہ اسلام جیسا حیات اجتماعیہ کا مذہب کس طرح محض انفرادی اصلاح کا نظریہ تصور کر لیا گیا۔

جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اسلام نام ہی اجتماعی زندگی کا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن نامساعد حالات میں ہم گرفتار ہیں، اُن کے پیش نظر کیا ہم مایوس ہو جائیں اور سمجھ بیٹھیں کہ اب کوئی فرشتہ ہی آسمان سے اترے تو اسلام کی نشا و ثانیہ ہو سکے! یہ خیال بڑا غلط اور حقائق سے چشم پوشی پر پس چہرہ باید کرد۔ مبنی ہوگا۔ اسلام جن تین عناصر خصوصی سے مرکب ہے، ان میں سے ایک اور سب

اہم عنصر ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ یعنی ضابطہ خداوندی جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے وہ ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے ساتھ اسی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے جس میں اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا اس ضابطہ الہی کی موجودگی میں مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسری قومیں اس لئے گر کر نہ ابھر سکیں کہ اُن سے ہدایت خداوندی گم ہو چکی تھی۔ ہماری حالت ان سے اس باب میں مختلف ہے۔ جس حالت میں ہم آج گرفتار ہیں، قرآن کریم اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ دراشت کتاب کی وہ آیر جلیہ جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے پوری آیت یوں ہے۔

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَا ذَنِ اللّٰهِ (۲۴)

پھر ہم نے دراشت کتاب کے لئے اپنے بندوں میں سے ایک جماعت کو منتخب کر لیا ان کے تین مدارج ہو گئے، ایک اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، ایک درمیانی روش والے، اور ایک

اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔

یہ ظالم لِنَفْسِهِ کا درجہ وہی ہے جس سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ زندگی سے ابدی طور پر محروم کر دیئے جاتے ہیں؟ کیا ان کے لئے مایوسیوں کی غلت ناک گھاؤں میں امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی؟ قرآن سے ان سوالات کا مایوس کن جواب نہیں ملتا۔ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس جنت ارضی سے نکال دیئے گئے جو ایمان و اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ تھی۔ اس کیفیت کو قرآن کریم قصہ آدم میں اپنے مخصوص انداز میں بیان کرتا ہے۔ آدم اپنی لغزش کی وجہ سے جنت کے مقام بلند سے نیچے گرا دیئے گئے۔ جب انہیں اس پستی کا احساس ہوا تو عرض کیا کہ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ كُنَّا مِنْكَ مَرْجُومًا لَسَوْنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ ط

اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر تو ہماری لغزشوں کی پردہ پوشی نہ کرے گا تو ہم خاسر و نامراد رہ جائیں گے۔

یہ وہی "اپنے آپ پر ظلم کرنا" ہے جس کا ذکر ابھی ابھی آیہ وراثت کتاب میں کیا جا چکا ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ ہاں! یہ چھنی ہوئی جنت دوبارہ مل سکتی ہے۔ اور اس کی باز یابی کا طریقہ یہ ہے کہ

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى مِّنْ تَلَعَ هَدَايَ فَلَا تَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ط

جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ تو جو کوئی اس ہدایت کی اتباع کرے گا انہیں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا۔

یہ ہدایت آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لئے ہم اس جہنم کی پستی سے ابھر کر پھر اسی جنت کی بلندی پر

پہنچ سکتے ہیں جہاں سے ہم گرے تھے۔ آدم کی لغزش، ابلیس کی لغزش نہیں جس میں گر کر پھر ابھرنا نہیں، ٹوٹ کر پھر بننا نہیں۔ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن

آخر گنہ گار میں کافر نہیں ہیں ہم!

جب ابدی مایوسی نہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فردوسِ گمشدہ کی بازیابی کی کیا سبیل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بھی کچھ مشکل نہیں، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے۔ ہماری نشاۃ ثانیہ کے دوا جزا رلائیفک ہیں۔ قرآن کریم سے متک اور جماعتی زندگی کے تخیل کا احیاء قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہماری عملی زندگی میں اس کا حقد اتنا ہی رہ گیا ہے کہ

از یسین ادا آساں بمیری

حالانکہ خدائے زندہ کی یہ کتاب زندہ یکسر زندگی بخش ہے۔ ایسا ضابطہ قوانین ہے جس کا ایک ایک لفظ سر تا پا حق و یقین ہے وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ جس میں کہیں کسی جگہ شک و شبہ اور قیاس و تخمین کی کوئی گنجائش نہیں لَوْ رَاَيْتَ فِيْهِ اِيْسًا حَقَّ کہ باطل اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا۔ حق کہتے ہی اسے ہیں جو ثابت ہو۔ اٹل ہو۔ امٹ ہو۔ اپنی جگہ پر قائم ہو۔ حقیقت کے ہر معیار پر پورا اترے۔ علم و بصیرت کی ہر کسوٹی پر کھرا ثابت ہو۔ اس کے برعکس باطل وہ جو مٹ جانے والا ہو۔ جو باقی نہ رہ سکے۔ قرآن کا دعوئے ہے کہ وہ حق ہے۔ باطل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ علم و دانش ہے۔ تو ہم پرستی کا اس میں کوئی مشابہ نہیں۔ کسی خاص قوم اور خاص جماعت کی ہدایت کے لئے نہیں۔ بلکہ نسلی۔ لسانی۔ طبقاتی۔ وطنی۔ قبائلی غرضیکہ تمام غیر فطری حدود و قیود کو توڑ کر تمام دنیا کے لئے یکساں طور پر آئین حیات ہے۔ عدالت خداوندی کے میز پر آج قرآن کے علاوہ اور کوئی ضابطہ نہیں جس کے مطابق اقوام عالم کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہوں۔ پھر جس طرح یہ صغیفہ فطرت مکانی حدود سے بلند ہے، اسی طرح زمانی قیود سے بھی نا آشنا ہے۔ یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں بھی یہ کہہ دے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی

اسی طرح قرآن کریم بھی یہ کہی نہیں کہے گا کہ بس اب میں تھک گیا اب کسی اور راہبر کی تلاش کرو۔

صد جہان تازہ در آیاتِ اوست

عصرِ پایچیدہ در آناتِ اوست

زمانہ علم و عقل کی جن بلندیوں تک چاہے اڑتا چلا جائے۔ قرآن کریم اس سے بھی دس قدم آگے نظر آئے گا۔ کہ یہ اس خدا کی کتاب ہے جس کی نگاہوں سے کوئی حقیقت پوشیدہ اور جس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں پھر قرآن کریم محض چند نظری عقیدوں کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ضابطہ و قوانین ہے مذہب۔ سیاست۔ تمدن۔ تہذیب۔ معاشرت۔ معاشیات وغرضیکہ دین و دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق اس کے اندر اصولِ ہدایت موجود نہ ہوں۔ وہ اصولِ ہدایت جن پر عمل کر کے ایک اونٹ چرانے والی۔ کھجوروں کی گٹھلیوں پر گزارا کرنے والی قوم دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف قیصر و کسریٰ کی دولت و سلطنت کی وارث بن گئی اور دوسری طرف دنیا سے جہاں داری و جہاں بانی میں مکارمِ خلاق کے اس مقام بلند تک پہنچ گئی جسے چشمِ فلک نے ایک مرتبہ دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھنے کے لئے آج تک سرگرداں ہے۔ قرآن کریم کے متعلق میں نے جو کچھ کہا ہے۔ محض خوش عقیدگی کی بنا پر نہیں کہا۔ بلکہ بتوفیقِ ایزدی علی وجہ البصیرت کہا ہے۔ آج کے مسلمان نے بہت کم سمجھا ہے کہ قرآن ہے کیا!

فانش گویم آنچہ در دل مضمر است

چو بجاں در رفت جہاں دیگر شود

ابن کتنا سیر بنست چیزے دیگر است

جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود

لہذا آج ہمارے لئے سب سے پہلا مرحلہ قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں راہ نما بنانا ہے اور دوسری چیز جماعتی زندگی کا تخیل ہے۔ ان دونوں کے امتزاج (یعنی ایمان و اعمالِ صالح) کا لازمی نتیجہ استقامت فی الارض ہوگا۔ لیکن یہ کیفیت ایک دن میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ آدم کو دوبارہ جنت حاصل کرنے کے لئے جن تدریجی مراحل سے گزرنا پڑا ہے، ان ہی منازل کو ہمیں بھی طے کرنا ہوگا۔ ہم پہلی ہی جست میں اس

مقام بلند تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انقلاباتِ زمانہ کی برق رفتاری کو دیکھتے ہوئے جی ہی چاہتا ہے کہ ہم میں یہ تبدیلی کسی طرح آج ہی پیدا ہو جائے۔ ہم رات کو موجودہ حالت میں سوئیں اور صبح اٹھیں تو ہمارے گرد و پیش عہدِ نسا روتی کا ماحول گہرا ہو۔ یہ آرزوئیں بڑی مقدس ہیں لیکن ان کا تعلق عملی دنیا کے بجائے عالمِ تصورات سے ہے۔ آپ کی پیشانی تمنا بجا اور درست۔ لیکن عملی دنیا میں آپ کو ان تمام ارتقائی مدارج سے گزرنا ہو گا جن سے قطرہ کو گہر بننے تک گزرنا پڑتا ہے۔ ایک قدی نفس رسولؐ کے زیر تربیت تو یہ ممکن ہے کہ انسانیت بھلیوں کے کندھے پر سوار ہو کر ارتقائی مت ازل سے طے کرتی جائے۔ لیکن جب ہماری اصلاح خود ہمارے ہی ہاتھوں اور ہم میں سے منتخب اربابِ طلب و دماغ کے ذریعے ہوتی ہے تو قرآنی معیار کے مطابق اصلاح کی آخری منزل بتدریج سامنے آئے گی۔ ہماری اصلاح کے ابتدائی مراحل ایسے غیر محسوس ہوں گے کہ بظاہر ان میں اصلاح کا شائبہ بمشکل نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم یہ خیال کر کے کہ اصلاح تو وہی قابلِ اعتنا ہے جس میں پہلا قدم آخری زمین پر ہو۔ زمین چھوڑ کر بیٹھ جائیں تو اس سے ہم اپنی موجودہ سطح سے ایک اینچ بھی اوپر نہیں اُکھٹ سکیں گے۔ لہذا آج جو قدم مسلمانوں میں انفرادی زندگی کے بجائے اجتماعی زندگی پیدا کرنے کے لئے اُٹھے اور جو آواز انہیں نظامِ شرافتی کی طرف دعوت دے۔ مبارک ہے۔ اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کا ساتھ دینا باعثِ سعادت اور یوں ساتھ رہ کر اصلاح و ارشاد کے پہلوؤں کو نگاہ میں رکھنا موجبِ رحمت، اگر آج مسلمانوں نے اس نقطہ کو سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو رفتہ رفتہ ان کی لٹی ہوئی شردتیں چھنی ہوئی دولتیں اور سیٹی ہوئی عظمتیں۔ ایک ایک کر کے اُن سے ہم کنار ہو جائیں گی۔ اور خاک کے ذرے پھر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ

برخیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد
این مشتِ غبارے را انجم بہ سجود آمد

ایمان بلا عمل

(جولائی ۱۹۴۱ء)

قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بھی اپنے اندر عجیب سامانِ موعظت رکھتی ہیں۔ اُن کے بڑھنے اور اُبھرنے کے زمانہ کو دیکھئے۔ نصب العین کی صداقت پر یقینِ محکم و ایمان اور اس کے حصول کی خاطر تگ و دو مسلسل (عمل) زندگی کی ساری کہانی دو لفظوں میں سمٹ کر آجاتی ہے۔ دلوں میں دلوے۔ خون میں حرارت آنکھوں میں چمک۔ سارا ماحول زندگی سے بھرپور۔ خاک کے ایک ایک ذرے میں نویدِ حیات درخشندہ۔ مصائب میں مسرت۔ مشکلات میں راحت۔ موت میں حیات کے سامانِ خوابیدہ۔ ! فتح و ظفرِ مندی پاؤں چومنی، سعادت و کامرانی رکابِ تھامتی۔ اللہ کی نصرت کے فرشتے جلو میں۔ منزل کی تابناکی شمعِ راہ۔ دل، یقین کی دولت سے معمور۔ قدم لذتِ جادہ پیمانی سے محو حشرام۔ غرضیکہ تمام عمر دریا کی طرح ایک مسلسل روانی۔ غیر منقطع جہدِ جہد۔ یعنی ایمان و عمل کی زندہ تفسیر۔ یہ تھی مسلمان کے دورِ عروج کی ابتدا۔ نبی اکرمؐ سے عرصہ کیا گیا کہ مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہو اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف ہو۔ سارا فلسفہ حیات ایک جملہ میں مرکوز۔ یہ سپاہیانہ دورِ مصائب و تحریکاتِ رُحانی کا تھا۔ یعنی حُسنِ عمل مسلمانوں کی تاریخ میں آگے بڑھنے کا دور۔ اس کے بعد ایک درمیانی دورِ مقصدین کا آیا۔ جو کچھ

بزرگوں سے ترکہ میں ملا، اُسے سنبھال کر بیٹھ گئے۔ مجاہدانہ اعمالِ حیات کی طوفانِ انگیزیاں، درباری تکلفات

کی بنزم خمیز یوں میں بدل گئیں۔ دین خداوندی کو تمام انسانی ضوابط زندگی، ادیان عالم، پر عملاً غالب دیکھنے کی بجائے نظری مباحث اور منطقیانہ دلائل سے اس کی فوقیت و برتری ثابت کرنے ہی کو مقصد حیات سمجھ لیا۔ قوانین خداوندی، جن کی تفسیر اعمال زندگی سے ہونی لگتی۔ حروف و نقوش کے پیکروں میں سجا کر رکھ دیئے گئے رفتہ رفتہ تو اے غلیبہ مفلوج ہو گئے۔ ہمتیں پست ہو گئیں۔ دلوں سے سرد پڑ گئے۔ بائیں ہمسہ اس دور میں بھی کہیں کہیں بر سے ہوئے بادلوں میں بجلی کی چمک اور جلے ہوئے نیتان میں تبسم شرار نظر آتا رہا۔ اس کے بعد تیسرا دور مظالمین کا آیا۔ دورِ عمل پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ باقی رہا ایمان سوا اس کے متعلق انہیں اسلاف کے کتابوں کے ذخائر ملے جو نظری مسائل کے پیچ وریچ مباحث سے بھری پٹری تھیں اور یہ مسائل بھی یونان کے فلسفے اور عجم کے تصورات سے مستعار لئے گئے تھے۔ اب اُن کے نزدیک مقصد حیات، چند الفاظ کو ایک خاص طریق سے دہرائینے کا نام رہ گیا۔ اور اعمال؟ چند رسوم کی میکانیکی انداز سے ادائیگی! حالانکہ ایمان سے مفہوم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے مستحق فرمودہ نصب العین کی صداقت پر غیر منزلزل یقین۔ اور اعمال سے مقصد، اس نصب العین کے حصول کی تڑپ۔ لیکن اس آخری اور میں سارا دین سمٹ سمٹا کر چند الفاظ کی ادائیگی کا نام رہ گیا۔ اور چونکہ ضابطہ خداوندی میں نجات و سعادت ایمان سے مشروط تھی۔ اس لئے سمجھ لیا گیا کہ جو شخص ایک خاص انداز سے چند خاص الفاظ کو دہرا دے گا اُس کی کامرانیوں اور شادمانیوں کا اللہ ذمہ دار ہو جائے گا۔ کیونکہ ایمان کے صدقے میں سعادت و نصرت کا عطا ہونا فرمودہ خداوندی کے اس کے بعد یہ سمجھیں چھڑیں کہ کیا اعمال کے بغیر خالی ایمان سے بھی نجات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ حالانکہ اگر ایمان اور اعمال کا استرانی مفہوم سامنے ہو تو اس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ایمان وہ جذبہ صادقہ ہے جو اعمال کا محرک ہوتا ہے۔ یہ وہ بیج ہے جس سے شجر حیات شارب طوبی کی طرح بڑھتا، پھولتا اور پھلتا ہے اس لئے جس بیج سے درخت پیدا نہیں ہوتا وہ بیج ناقص ہے

مردہ آل ایمان کہ ناید و عمل

قرآن کریم کی روش سے جس طرح وہ اعمال زندگی جن کی بنیادیں ایمان پر نہیں ہوتیں ایسی بھلیاں بن جاتے ہیں جو انسانیت کے امن و سلامتی کے خرموں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر **ایمان و عمل** کر دیتی ہیں۔ اس طرح وہ ایمان جو خالی الفاظ کا مجموعہ سمجھ لیا جائے اور جس کی تصدیق اعمال حیات نہ کریں۔ برت کا ایسا تودہ بن جاتا ہے جو رگوں میں دوڑنے والے خون گرم کے ہر قطرہ کو منجمد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لئے فلاح و سعادت اس قسم کے ایمان سے کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؛ آج بدبختی سے مسلمانوں میں ایک ایسا گردہ تو پیدا ہو گیا ہے جس نے اسلام میں ایک جدید برہم سماج کی عکاسی کھڑی کر دی ہے اور یہ غیر تر آبی خیال پھیلا کر شروع کر دیا کہ اصل مقصد عمل ہے۔ ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خیال ایسی کھلی ہوئی گمراہی پر مبنی ہے کہ اس کی تفلیط اور تکذیب کے لئے کسی زیادہ سعی و کادوش کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری طرف صدیوں سے یہ عقیدہ عام مسلمانوں کے رگوں پے میں سرایت کر چکا ہے کہ تنہا ایمان یعنی پسند الفاظ کا دہرا دینا نجات کے لئے کافی ہے۔ ان کے نزدیک من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنة کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جس نے ان الفاظ کو زبان سے دہرا دیا جنت کا وارث بن گیا۔ قریب قریب تمام مسلمان کچھ اسی قسم کی خوش فہمی میں مگن ہیں اور نہیں سوچتے کہ اس غلط عقیدہ نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ آج مسلمانوں پر جس قدر غربت و افلاس طاری ہے۔ یہ قوم محتاجی و بے کسی، ذلت و رسوائیوں کے جن عمیق گڑھوں میں گر چکی ہے۔ نکتہ و افلاس کی جو ہولناک گھٹائیں ان پر چھائی جا رہی ہیں۔ بلاکٹ و بربادی کے جو بے پناہ سیلاب ان کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ذلت و مسکنت کی جو مشور بار بھلیاں ان کے غریب حیثیت و غیرت عزت و ناموس کو جلائے جا رہی ہیں اگر بے نگاہ تہق و کجیا جائے تو ان سب کا ذمہ دار یہی غلط عقیدہ ہے جو ان کی جڑوں کو گھن کی طرح کھوکھلا کر گیا ہے اور جس نے انہیں دین و دنیا میں کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ بنی اسرائیل کی طرح ان کا بھی ایمان ہے کہ ہم خدا کے چیتے بیٹے ہیں۔ یہ بھی ان کی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ

جنت ہمارے ہی لئے بنائی گئی ہے خواہ ہم کچھ ہی کیوں نہ کریں۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ بھی خدا کی اس مغفوب و معتبوب قوم کی طرح ضربت علیہم الذل والنکۃ کے عذاب الیم میں گرفتار ہے لیکن نہیں سمجھتی۔ عاود و ثمود کی طرح بتدریج تباہیوں اور بربادیوں کے جہنم کی طرف کھنچی چلی جا رہی ہے۔ لیکن نہیں مسلمان کی حالت محسوس کرتی۔ قوم لوط اور اصحاب ابیہ کی طرح ان کی شوکت و عظمت کے تختے

اٹ چکے ہیں، اُن کی تہذیب و تمدن کی فلک بوس عمارتیں کھنڈرات بن چکی ہیں۔ جوہر صاحب بصیرت کے لئے عبرت و موعظت کی ہزار داستانیں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ فریب خوردہ قوم دل رکھتی ہے اور سمجھتی نہیں ابھیں رکھتی ہے اور دیکھتی نہیں۔ کان رکھتی ہے مگر سنتی نہیں اسے زمانے کے تھپڑے جھجھکتے ہیں۔ لیکن یہ انہیں خواب آور لوریاں سمجھ کر اور گہری نیند میں چلی جا رہی ہے دنیا علم و عمل میں ترقی کرتے کرتے آسمانوں کو چھو آنے کی ٹھانے بیٹھی ہے۔ لیکن یہ اول تو اُن کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ اور اگر کبھی کبھار چشم نیم باز سے دیکھتے ہیں تو ایک حقارت آمیز بستم سے اتنا کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں! اس چند روزہ ستارے حیات سے فائدہ اٹھاؤ اُس کے بعد دنیا میں بھی ہمیں غالب رہنے والے ہیں اور آخرت تو بالکل ہے ہی ہماری پھر قیامت یہ ہے کہ یہ عقیدہ کچھ جہلا تک ہی محدود نہیں۔ بلکہ ان کے داعظ اور عالم روز بروز اس عقیدہ کو پختہ تر کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک 'جید' مولوی صاحب اکثر و غلط میں فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کہتا ہے کہ گناہ کرو خوب کرو رچی پھر کر کرو۔ لیکن ایک ورد شریف اول اور ایک ورد شریف آخر پڑھ لو مَرَجِ الْبُحْرَیْنِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتِکَ کے دو سمندر موجیں مارتے ہوئے اُن کو بہا کر لے جائیں گے یہ اس قوم کے حبار و رہباز کے مواعظ حسنہ ہیں۔ جن کے خدا کا فیصلہ ہے کہ

مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ تَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

جو شخص رائی کے ذرے برابر نیکی کرے گا۔ وہ بھی اس کے سامنے آجائے گی۔ اور جو رائی کے ذرے برابر برائی کرے گا۔ وہ بھی اس کے سامنے آجائے گی۔

ایمان بلا عمل | قرآن کریم کے کسی صفحہ پر نگاہ ڈالئے نجات و سعادت، نلاح و بہبود کے لئے جہاں اَمَنُوا آیا ہے اس کے ساتھ ہی عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بھی موجود ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر صرف دوسرے ٹکڑے کو ماننے والے یَوْمَنُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ (قرآن کریم کے ایک حصہ پر ایمان لانے اور دوسرے پر ایمان نہ لانے) کے مجرم کے مرتکب قرار دیئے جانے ہیں تو دوسرے ٹکڑے کو چھوڑ کر صرف پہلے ٹکڑے پر ایمان لانے والے اس مجرم سے کس طرح بچ سکتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کا صاف صاف فیصلہ موجود ہے

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَذَكَّرُوا إِنْ تَوَلَّوْا أَمْ لَا يَعْلَمُونَ

یا لوگ یہ گمان کئے بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان پر کوئی آزمائش نہیں ڈالی جائے گی

پھر دوسری جگہ ہے

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ

الضَّالِّينَ (۱۴۱) (۳ نیز ۵۱۱)

کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ نے ابھی تک اس بات کو نہیں

آزمایا کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور ثابت قدم ہے

کیا آپ نے سورہ توبہ میں نہیں دیکھا کہ جب منافق اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے تو ان کے

ایمان کی شناخت کے لئے کونسا معیار مقرر کیا گیا تھا۔ فرمایا۔

قُلْ إِعْمَلُوا فَنَسِيرًا اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (۱۱۰)

اُن سے کہہ دیجئے کہ ہاں کچھ کر کے کھاؤ، تمہارے اعمال کو خدا، اس کا رسول اور مومنین،

دیکھ لیں گے

اس سے بھی آگے بڑھئے۔ سورۃ النعام میں ہے کہ جب خدا کا عذاب سامنے آجائے گا تو اس وقت نہ تو اُس شخص کو نفع پہنچے گا جو اس وقت عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے گا اور نہ ہی اُس شخص کو۔ جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ کیا ہوگا اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اٰیْمَانِہَا خٰیْرًا (۱۵۹-۱۶۰) سمجھ میں نہیں آنا کہ ان سے زیادہ اُو کوں سے واضح الفاظ ہو سکتے ہیں جن میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا جاتا ہے؛ یاد رکھئے جس ایمان کے ساتھ اعمال شامل نہ ہوں گے وہ ایمان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے محبوب ہیں۔ اس واسطے کہ ہم ایمان و اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن جس کے تم محبوب بنتے ہو، وہ تو علانیہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے وہ ایک مسلم کا اُس کے اعمال کی وجہ سے ”دوست“ ہے نہ کہ اُس کے زبانی دعوؤں کی بناء پر۔

وَهُوَ وَلِیْقُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُوْنَ (۶:۱۳۸)

اللہ ان کا دوست ہے بوجہ ان کے اعمال کے۔

کیا آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بُرے اعمال کی سزائیں تجویز کی ہیں وہاں مسلم اور غیر مسلم۔ مومن و کافر میں کوئی تمیز، کوئی تفریق نہیں کی۔ اُس نے صاف صاف کہہ دیا کہ لَیْسَ بِاٰمَانِیْنِہُمْ وَلَا اٰمَانِیِّ اٰہْلِ الْکِتَابِ مَنْ یَّعْمَلْ سُوءً یُّخْزِیْہُ (۱) نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہو گا نہ اہل کتاب کی۔ جو بھی بُرا کام کرے گا اُس کی سزا پائے گا۔

کسے ہاشد۔ جو بھی بُرائی کرے گا اُس کے جرم اُسے گھیر لیں گے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور وہیں رہے گا (۲۱:۸۱) مثلاً حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان والو! سو دنہ کھانا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تم تقویٰ شعار بن سکو۔ لیکن اگر تم اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو اُس آگ سے ڈرو جو کفار کے لئے تیار کی گئی ہے

وَالْقُوْا النَّارَ الَّتِیْ اُعِدَّتْ لِلْکٰفِرِیْنَ

اُعِدَّتْ لِلْکٰفِرِیْنَ کے ٹکڑے پر نگاہ ڈالئے۔ خطاب یا اَیُّہَا النَّبِیُّنَ اَمْلُوْا سے ظاہر ہے کہ ایک سو خوار ایمان کا منہ دی ہے لیکن جب اُسے اس کے جرم کی سزائیں جہنم رسید کیا جاتا ہے تو وہ جہنم

کوئی الگ نہیں دہی ہے جو کافرین کے لئے تیار کی گئی ہے۔ فرمائیے اس شخص کے دعویٰ ایمان نے اس میں کیا امتیاز پیدا کر دیا؟ اس سے بھی آگے بڑھیے! بدر کا میدان ہے مسلمانوں کی کل کائنات میں تین سو تیرہ نفوس،^{۳۱۲} کچھ مہاجرین، کچھ انصار، گھربار، بیوی بچے، عزیر و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر تہذیبوں پر مہر لئے خدا کے راستے میں جان جیسی گراں بہا چیز قربان کر دینے کے لئے تیار ہیں

بدر کا میدان | یہ وہ ایمان والے ہیں جنہیں **النَّسَاءُ الْيَقُونَنَّ** کہا گیا ہے وہ ہیں جن کے ایمان آنے والوں کے لئے بطور نمونہ پیش کئے جاتے ہیں وہ ہیں جن کے متعلق رسول خدا نے ابھی دعائیں فرمائی ہیں کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت تیری نام لیوا۔ تیرے نام کی حفاظت کے لئے جانیں قربان کرنے کے لئے میدان میں آئی ہے اگر یہ مٹ گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ فرمائیے ان کے ایمان میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی مقام پر ان کا خدا ان سے کہتا ہے کہ یاد رکھو

تو آج کے دن میدان جنگ سے منہ موڑے گا سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لئے پیتر ابدلے یا اپنی جماعت سے ملنے کی خاطر پہلو بدلے تو وہ خدا کے غضب کا مستوجب ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا اور یہ بُری جگہ ہے رہنے کی۔ (۸: ۱۱۶)

زبانی اقرار پر جنت میں جانے کے متمنی ذرا آنکھیں کھولی کر اس ارشاد مقدمہ کو دیکھیں جہاد تو عمل کی آخری منزل ہے جو لوگ ایمان لائے تھے لیکن انھوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان کے متعلق سنئے کہ کیا فیصلہ ہے۔

”اور جو لوگ ایمان لائے۔ لیکن انھوں نے ہجرت نہیں کی تو جب تک یہ لوگ ہجرت نہ کریں ان کے ساتھ (مسلمانوں کا) کوئی دستاویز تعلق نہیں ہو گا۔“ (۸: ۷۴)

دیکھئے ان لوگوں کے ایمان کی شہادت تو خدا سے رہا ہے کیونکہ انہیں **وَالَّذِينَ آمَنُوا** کہہ پکارا ہے لیکن یہ صرف ایمان کے دعویدار ہیں، اصلی مومن، سچے ایماندار **مُؤْمِنُونَ حَقًّا** تو صرف وہ ہیں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَآمَنُوا أُولَئِكَ
هُوَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۸۰: ۴۴)

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنھوں نے پناہ دی اور

مدد کی یہ لوگ اصلی مومن ہیں انہی کے لئے مغفرت اور انہی کے لئے عزت کا رزق ہے۔

جو لوگ میدان میں آنے سے ہچکچاتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے

(۸۰: ۸۷) ان کے برعکس

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ
الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۸۸-۸۹: ۹۰)

”لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور جہاد کیا اپنے اموال اور جانوں سے یہی

لوگ ہیں جن کے لئے (سب) خوبیاں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں ان کے لئے اللہ نے ایسی جنات

تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“

دیکھئے سب خوبیاں کامیابی و کامرانی کی تمام نعمتیں، دنیا کی سرخوردگی اور عاقبت کے انعام

سب انہی کے لئے ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل میں پورے اترتے ہیں۔

یہی نہیں کہ آخرت کی فلاح و بہبودی عمل کے ساتھ متعلق ہو اس دنیا کی عزت و وقار کی زندگی

خوش حالی و خوش بختی کی زندگی، سرفرازی و سر بلندی کی زندگی، یعنی وہ زندگی جو فی الحقیقت ایک

مومن کی زندگی ہوتی چاہیے وہ بھی عمل ہی کے ساتھ مشروط ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت

دی تھی کہ ان کے کام دیکھے نہ زبانی دعویٰ۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ عَمَلُكُمْ (۲۱۴: ۱۰)

پھر ہم نے تمہیں دنیا میں حکومت دی پہلی قوموں کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔
اگر تم عمل کی دنیا میں پورے نہیں اترتے تو تمہارے ایمان کے الفاظ کوئی قیمت نہیں رکھیں گے
وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا وَلَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَقْوَرُوا شَيْئًا (۲۹: ۹)
اس لئے کہ جہاں اس کا ارشاد ہے کہ:-

وَلَوْ دُؤِاَنَّ يٰلَكُمْ الْجَنَّةُ اَوْ رِثْتُمُوَهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۳: ۷۷)

ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم اعمال کے باعث وارث قرار دیئے جاتے ہو
وہیں اس دنیا کی جنت کے متعلق بھی اس کا فیصلہ ہے کہ:-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ (۵۵: ۲۲)

اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو اللہ ان کو زمین کی بادشاہت
عطا فرمائے گا۔

پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی ہستی قائم رہے تو ایمان محکم کے ساتھ عمل پیہم بھی پیدا
کیجئے کہ یہی سچے مومنوں کی نشانی ہے۔

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرَوْا جَآءًا مِّنْ اٰمُوْلِ الْاٰلِهَةِ وَالْفَسِيْهِمْ

فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اٰذْ لٰتِلْكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ان کے ایمان میں ذرا جنبش نہ ہوئی اور

انھوں نے اللہ کی راہ میں اپنے اموال و نفوس سے جہاد کیا یہی لوگ سچے ہیں۔

درنہ یاد رکھئے کہ خدا کے فیصلے فطرت کی تعزیمیں اٹل ہیں غیر جا بندار ہیں ہر چیز کی بقا عمل سے ہے۔

النَّانِ كَا تَمَامِ تَرْسَرَا يَهْ عَمَلْ هَ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا كَمَا سَعَى - خدا کا اس فیصلہ ہے نتائج عمل سے

پیدا ہوتے ہیں اور

عمل سے زندگی نبتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خالی اپنی فطرت میں نہ لاری ہے نہ تاری ہر

وہ قول وہ ربانی دعویٰ، وہ اقرار، وہ اصطلاحی ایمان جس کی تائید اعمال سے نہیں ہوتی جس کی تصدیق آپ کے قلوب اور جوارح نہیں کرتے قرآن کی میزان میں ایک پرکاش کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا نہیں بلکہ ایسا نہ باقی دعویٰ ایک جرم عظیم ہے۔

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم زبان سے وہ کچھ کہو جو کر کے نہ دکھاؤ۔

ادراگر خدا کے ان کھلے کھلے فیصلوں کے بعد بھی آپ یہی خیال کرتے جائیں کہ چونکہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ صبح سویرے منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت زبان سے کَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ بھی نکل جاتا ہے اس لئے ضرور آپ جنت کے وارث بن جائیں گے اور ساری دنیا پر غلبہ آپ ہی کا ہو جائے گا اور محض اس لئے ہو جائے گا کہ آپ مسلمان کہلاتے ہیں تو یاد رکھئے یہ سراسر دھوکا ہے، فریب ہے اور فریب خدا کے ساتھ نہیں دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ خود اپنے ساتھ ہے وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ يَادْرِيْے آج دنیا میں جہد للبقا و زندہ رہنے کی کشمکش، بڑی سخت ہو گئی ہے قوموں میں باہمی مناقشت ہے مقابلہ کی دوڑ ہے، جو قوم، جو ملک، جو شخص اس دوڑ میں پاؤں سے کاٹنا نکالنے کے لئے بھی سٹہر گیا ہلاک ہو گیا پیچھے سے آئینوالی قومیں اسے بے رحمی سے کچلتی ہوئی نکل جائیں گی اس لئے قرآن حکیم نے فرمایا ہے قَاعِدَتِنَا (بیٹھے والے) اور مجاہدین (دوڑنے والے) کسی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ قانون آپ پر نافذ نہ ہو گا کیا ارباب قضا و قدر آپ کو اس لئے چھوڑ دیں گے کہ آپ خاص قسم کے نام رکھتے ہیں یا یہ عقیدہ دل میں جماتے بیٹھے ہیں کہ ہمارا ربانی اقرار ہماری کامیابیوں کے لئے کافی ہے یا دیکھئے فطرت کسی کی سوتیلی ماں نہیں لگے اس نے پہلی قوموں کو تباہ کر دیا تو اس لئے کہ ان میں قوت عمل مفقود ہو چکی تھی نہ اس لئے کہ ان سے

اسے کوئی ضد تھی۔ اور اب اگر آپ بھی وہی کچھ کریں گے جو ان قوموں نے کیا تھا تو وہ آپ کو اس لئے
 نہیں چھوڑ دے گی کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایسا سمجھنا خدا کے قانون کے متعلق بڑا غلط
 اندازہ لگانا ہے۔ مآ قدر و حق قدر ہے

اسلام اور سائنس

(ماہِ ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ)

[۱۹۳۵ء میں شملہ کے ایک جلسہ کی تقریر]

برادرانِ عزیز! جیسا کہ آپ کو اس جلسہ کے پروگرام سے معلوم ہو گیا ہو گا۔ مجھے جس موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے اس کا عنوان ہے "اسلام اور سائنس" سائنس سے یہاں مراد علمِ کیمیا اور طبیعیات (Chemistry and Physics) ہی نہیں جن کی طرف اس لفظ کے اطلاق سے بالعموم ذہن متقل ہو جایا کرتا ہے بلکہ یہ لفظ اپنی جامعیت کے اعتبار سے ان تمام علوم و فنون پر حاوی ہے جن کا تعلق مشاہداتِ حسی و عقلی سے ہے خواہ وہ جمادات سے متعلق ہوں یا نباتات سے، عام حیوانات سے ان کا علاقہ ہو یا خود نفسِ انسانی سے۔ اس کمرۂ عذاصر کے خواص و طبائع کا تجزیہ کریں یا کارِ زمین رانچو ساختہ "اجرامِ فلکی کے متعلق معلومات بہم پہنچائیں، یہ علوم اور ان علوم کے تمام شعبے سائنس ہی کہلائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام اور علمِ دنیوی کے عنوان پر عام طور پر جو کچھ کہا یا لکھا جاتا ہے اس سے مقصد صرف اس قدر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درخشاں عہدِ ترقی کے چند خوشگوار مناظر سامنے لا کر یہ نظر فریبِ اطمینان دلا جائے کہ خیر اگر آج اور قریب میں تحصیلِ علوم

فنون میں ترقی کر رہی ہیں تو کبھی تم بھی اس میدان کے مردہ چکے ہو یہ داستان سنائی جائے اور اس کے خواب اور اثر سے قوم کو تھپک تھپک کر سلا دیا جائے۔ اگرچہ میں بھی کچھ ایسی ہی تفصیلات پیش کروں گا جو عام طور پر پیش کی جاتی ہیں اور مجھے بھی کچھ ایسے ہی سحرکار مناظر سامنے لانے ہوں گے جو تاریخ کے اوراق پر درخشندہ موتیوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں لیکن میں ان کیفیات و مناظر کو کسی اور زاویہ سے دکھانا چاہتا ہوں اور میرے نتائج مستخرجہ افسوس خواب اور ہونے کی بجائے اہل بصیرت کے لئے عبرت و وعظمت کے ہزار سامان اپنے اندر رکھیں گے وَمَا تَوْفِیْقِي إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

برادران! یوں تو دنیا کی جس چیز پر نگاہ ڈالئے وہ تغیر و تبدل کے ایک لامتناہی سلسلہ کی جو لالنگاہ نظر آئے گی۔ سائنس کی تحقیقات اور اثری اکتشافات نے اب یہ حقیقت بے نقاب کر دی ہے کہ مہیب و عمیق سمندر کبھی فلک بوس پہاڑ تھے اور ہمالیہ کی ریخ بستہ چوٹیاں بحر الانطلاق کی سی گہرائیاں تھیں آبادی کی جگہ دہانے اور دیوالوں کی جگہ آبادیاں تھیں اور یہی سلسلہ غیر محسوس طور پر آج بھی جاری و ساری ہے لیکن ان انقلابات ارضی و سماوی کا انسان کی عمرانی زندگی پر کچھ ایسا گہرا اثر نہیں پڑتا جیسا ان **داخلی تغیرات** کا جو زمین کی بجائے خود اہل زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور جن سے سطح ارض کے نقشے بدلنے کی بجائے انسانی تہذیب و تمدن کے آثار بنتے اور بگڑتے ہیں آج ایک قوم اپنی ترقی کی معراج کمال پر پہنچتی ہے اور کل ہی آثار قدیمہ کے کھنڈرات اس کے بچے ہوئے کاشاؤں اور لٹے ہوئے خزانوں کے مرثیہ خواں ہو جاتے ہیں وَتِلْكَ آيَاتُ مَا نُنْزِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ پھر مصیبت باللہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ دور بہو ط میں سے گزرنے والی قوم اپنی دولت و ثروت ہی نہیں کھو بیٹھتی بلکہ اس کی ذہنیت بھی ایسی لپٹی کے گڑھے میں گر جاتی ہے کہ اسے اپنے ہاں کی ہر چیز معیوب نظر آتی ہے اور وہ ترقی اقوام کی ہر ادا محبوب وہ سعادت و نجات کا راستہ ڈھونڈتی ہے تو انہی کے نقوش قدم میں اور اسے فلاح و بہبود کی راہیں کھلتی نظر آتی ہیں تو انہی کی کورانہ تقلید میں غرضیکہ وہ دیکھتی ہے تو انہی کی آنکھوں سے سنتی ہے تو انہی کے کالوں سے اور سمجھتی ہے

تو انہی کے دلوں سے اور خود اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ :-

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَافِلُونَ ۝

ان کے دل ہوتے ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں آنکھیں ہوتی ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں کان ہوتے ہیں مگر ان

سے سنتے نہیں وہ دھور ڈنگ کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گئے ہی لوگ غفلت شعار ہیں۔

یہی حالت آج امت مسلمہ کی ہے جس کی طرف تو جو مبذول کرانا میرا مقصد ہے۔

حضرات! زمانہ ترقی گزر رہا ہے اور نہایت برقی رفتاری کے ساتھ۔ زمانہ سے مراد آج اقوام یورپ ہی ہیں

جو ترقی کی لامحدود فضاؤں میں بجلیوں کی سرعت کے ساتھ اڑتی چلی جا رہی ہیں ظاہر ہے ان کی اس حیر العقول

ترقی کا پس ماندہ پر جتنا بھی مرعوب کن اثر ہو کم ہے۔ لیکن اس کا مسلمانوں کی ذہنیت پر خاص طور پر بڑا ہلاکت آفریں

اثر پڑ رہا ہے اور اگر اس نہ ہو کہ جو ملت اسلامیہ کی رگ و پے میں اس سرعت سے سرایت کرتا چلا جا رہا ہے جلدی زائل

کیا گیا تو بعید نہیں کہ مسلمان اپنی ہستی کے جوہر خاص ہی کو کھو بیٹھیں جب یورپ کو علمی

ترقی کا خیال آیا تو مذہب ان کے راستے میں سب سے بڑا روڑا بن گیا۔ مسیحیت نے

علمی ترقی کی کس قدر مخالفت کی اس کا اندازہ لگانا ہو تو یورپ میں علم و کلیسا کی جنگ کی داستانیں پڑھیں۔

معلوم ہو جائے گا جس درندگی کا سلوک جناب مسیح کی معصوم بھینٹوں نے ہر جہانائے علم و حقیقت کے ساتھ (جو

غیر نہیں بلکہ اپنے تھے) کیا ہے۔ قتل و خونریزی کی بڑی سی بڑی خونچکاں داستانیں اس کے سامنے شرمندہ ہیں گلیلیو

(Galileo) کا کیا تصور تھا؟ یہی ناکہ اس نے کہہ دیا کہ میری آنکھیں مجھے دکھا رہی ہیں کہ زمین ساکن نہیں، ٹھیک

ہے اور اس نے دور بین کے ذریعہ کوپرنیکس (Copernicus) کے نظریہ کی تائید کر دی۔ رومن کلیسا اس کے

خلافت جو ش غیظ و غضب میں دیوانہ ہو گیا۔ اس مقام پر یہ بتا دینا بھی خلافت محل نہ ہو گا کہ مسیحیت کوپرنیکس

یا گلیلیو کے اس نظریہ کے خلافت کیوں تھی؟ یونان میں فلکیات کے متعلق ارسطو کا نظریہ نہایت معتبر سمجھا جاتا تھا

جس کی رو سے زمین اس کائنات کی مرکز اور ساکن تصور کی گئی تھی اور جملہ اجرام سماوی اس کے گرد چکر لگاتے تھے اگرچہ فیثا غورث وغیرہ نے اس نظریہ کی اسی زلزلے میں تردید کر دی تھی لیکن بایں ہمہ اسے خاص اہمیت حاصل رہی۔ اور یہی نظام بطلموسی نظام فلکی کے نام سے یورپ میں رائج ہو گیا۔ مسیحیت کے عقیدے کی رو سے جملہ کائنات میں زمین کو خاص اہمیت حاصل ہونی چاہیے تھی جس پر خود خدایا خدا کے بیٹے کی قربانی ہوئی۔ چونکہ بطلموسی نظام کی رو سے زمین کو عالم موجودات میں ایک مرکزی اور خصوصی حیثیت حاصل تھی اس لئے مسیحیت نے اس نظام کو اپنے اعتقادات میں داخل کر لیا۔ ازاں بعد جب علم و تحقیق کی روشنی میں یہ محسوس ہوا کہ زمین بھی دیگر اجرام فلکی کی طرح متحرک ہے اور اسے کوئی خاص امتیازی شان حاصل نہیں۔ تو اس سے مسیحیت کے اولین اعتقاد پر زلزلہ پڑتی تھی، اس لئے کلیسا نے اس کی مخالفت کی یورپ میں اس جدید نظام فلکی کو کپرنیکس کا نظام کہتے ہیں چونکہ گلیلیو نے علی وجہ البصیرت اس جدید نظام کی تائید کر دی اس لئے ارباب کلیسا اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ علم و تحقیق کے خلاف یہ اندھیر صرف قدامت پسند کلیسا کی طرف سے ہی نہ تھا بلکہ ان کے روشن خیال اور تجدد پسند طبقہ پراسٹنٹ نے بھی اس کے خلاف کافی زہر اگلا ہے جس پر خود لوتھر (Luther) پولاک اور میلانخٹون Melancthon وغیرہ کی تصنیفات شاہد ہیں۔

یورپ اگر ایسے مذہب کو چھوڑتا تو اور کیا کرتا۔

ہندوستان میں ادھر ہندوستان میں جب علمی ترقی کا خیال پیدا ہوا تو وہی مظاہر فطرت جن سے کروڑوں کام لینے تھے دیوی اور دیوتاؤں کی شکل میں سامنے موجود تھے۔ اندھاگنی، اور وائیو (پانی، آگ اور ہوا) جنہیں تالیع فرمان بنا کر یورپ نے زمین و آسمان کو مسخر کر رکھا تھا۔ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر ڈنڈوت بجالاتا پڑتا تھا۔ جس آزادی پسند طبقہ نے علمی ترقیوں کو ضروری سمجھا وہ قدامت پسند طبقہ کے احتجاج کی کچھ پردا نہ کرتے ہوئے مستانہ دار آگے بڑھ گیا اور یہاں بھی قدیم مذہب تیاگ دیا گیا۔

مسلمانوں نے جب دیکھا کہ دنیا میں جس قوم کو عملی ترقی کا خیال آتا ہے اسے سب سے پہلے مذہب کو چھوڑنا پڑتا ہے تو انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی کہنا شروع کر دیا کہ صاحب ہونہ ہو ہمارے موجودہ مذہب و افلاس، یہود و تنزل پس روی دہی مانڈگی کا واحد ذمہ دار اسلام ہے اور بہت کم ہم اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے اس میں شبہ نہیں کہ اس مذہبی منافرت کے ذمہ دار وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے ان کے سامنے اسلام کا غلط مفہوم پیش کیا لیکن اسلام ایسا دین نہیں جس کی حقیقی تعلیم کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکے ایسے لوگوں کو چاہیے تھا کہ یک طرفہ ڈگری صادر کر دینے سے پہلے اسلام کو موقع دیتے کہ وہ اپنی صفاتی پیش کر سکتا۔ وہ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھتے تاریخ امت کو ملاحظہ کرتے اور پھر اس باب میں اپنی رائے قائم کرتے اور اس رائے کا اظہار بھی کرتے پھرتے اگر وہ اتنی تکلیف گوارا کر لیتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ اور قوموں نے اگر مذہب کو چھوڑا ہے تو اس لئے کہ ان کا مذہب ان کی علمی ترقیوں کے راستے میں حائل ہو رہا تھا۔ برعکس اس کے مسلمانوں کی علمی ترقیوں کا دور ہی وہ تھا جس میں ہنوز دین کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی تھے اور وہ ان کو اگر ترقی کرنے کے لئے مذہب چھوڑنا پڑتا ہے تو مسلمان ترقی کر ہی نہیں سکیں گے جب تک کہ حقیقی مذہب اسلام کو اپنا رہبر و ہادی نہیں بنائیں گے جو کچھ میں نے کہا ہے نہ تو خوش عقیدگی ہے اور نہ ہی ضمیات یونان کے افسانے۔ بلکہ یہ قرآن کریم کی واضح تعلیم ہے اور تاریخ کی ٹھوس حقیقتیں جو کچھ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ سائنس کی ترقیوں کے باب میں اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اور جب مسلمانوں نے اس تعلیم پر عمل کر کے دکھایا تو کیا کیا نتائج مرتب ہوئے۔ تاریخ کا یہ حصہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم مصنفین کی شہادت پر مبنی ہو گا کہ کسی جانبداری کا احتمال نہ ہو۔

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ انسان کو جس چیز نے انسان بنایا اور اسے اس قدر شرف و اعتبار بخشا ہے وہ امتیازی خصوصیت کون سی ہے؟ قرآن کریم نے اس

قرآن اور علم الفطرت

حقیقت کبریٰ کو اپنے مخصوص تمثیلی انداز میں نہایت لطیف و حسین پرلئے میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں

سے کہا کہ ”اب میں دنیا میں ایک نئی مخلوق کو ممکن کرنے والا ہوں جب فرشتوں کی منصوبہ نگاہوں نے اس پیکر کو دیکھا تو اس کے آب و گل میں خون کے چھینٹے اور آگ کی چنگاریاں بھی نظر آئیں عرض کیا کہ بار الہا! کیا دنیا اب اس کے سپرد کی جائے گی جو وہاں فساد برپا کرے گا اور قتل و خونریزی کا مرتکب ہوگا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بہتر جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے لیکن اس کے ساتھ ہی اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری سمجھا کہ وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر یہ پیکر خاکی خلافتِ ارضی کے قابل سمجھا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انفسِ انسانی میں حقائقِ اشیاء کا علم ودیعت کر کے رکھ دیا اور اسی فضیلت کی بنیاد پر اسے مسجدِ ملائک قرار دیا لہذا یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ شرفِ مجددی کی بنیاد پر انسان کو سابقہ آبادیوں کا جانشین بنایا گیا تھا یہی علمِ الاشیاء ہے جس کے ایک حصہ کو یورپ علمِ الفطرت (Natural Science) سے تعبیر کرتا ہے اور اسے اپنے یہاں کی ایجاد بتاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے صدیوں پیشتر اسے انسانیت کا امتیاز قرار دیا ہے پھر علم کی فضیلت کے متعلق ان

بین الفاظ میں فرمادیا کہ :-

علم اور قرآن | قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (۱: ۳۹)

کہو کہ جو لوگ علم رکھتے اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔

چنانچہ تحصیلِ علم کی تحریک و تحریک کے لئے نبی اکرمؐ کی متعدد احادیثِ مروی ہیں حضورؐ نے فرمایا کہ جو شخص طلبِ علم کے لئے گھر سے نکلتا ہے اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ دس دس نیکیاں شامل ہوتی ہیں۔ کتاب و سنت کی ان تصریحات کے بعد اب ہمیں مسلمانوں کی علمی تاریخ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک اس تعلیم پر کار بند ہوئے اگرچہ مسلمانوں میں علمی ترقیوں کی طرف رجحانِ نبی امیہؐ کے وقت ہی سے شروع ہو چکا تھا لیکن یہ ترقیاں اپنی معراج پر بغداد کی عباسی سلطنت اور اندلس کی اموی سلطنت میں پہنچیں اور قرطبہ و بغداد وہ مرکز تھے جہاں سے آفتابِ علم و فضل اقصائے عالم میں ضیا پاشی کرتا تھا۔ اس عہد کی علمی تاریخ پر

بالاسنجاب نگاہ ڈالتے کے لئے بہت بڑی فرصت درکار ہے اس لئے اس مختصر سی صحبت میں مختلف علوم و فنون کی چند ایک مثالوں پر اکتفا کیا جائے گا۔ یہاں اتنا ظاہر کر دینا بھی ضروری ہے کہ ہر زمانہ کی ترقی کا موازنہ اس زمانہ کی مجموعی ہمسیت سے کرنا چاہیئے۔ علوم فطرت میں دنیا آج من حیث الکل بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ میں جس زمانہ کا ذکر کر رہا ہوں اس وقت یورپ کا بیشتر حصہ تہوں اور کھالوں سے ستر ڈھانپا کرتا تھا۔

سب سے پہلے علم الارض کو لیجئے۔

علم الارض

(۱) زمین کی پیمائش اور طبقات الارض کی تقسیم کا کام سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے شام کے علاقہ سے مساحت شروع کرائی محمد ابن موسیٰ (Survey party) کے پانچ تھے نیز اس نے (Scholars) کی مدد سے کرہ ارض کا ایک نقشہ بنوایا ان میں الخوارزمی بھی تھے جنہوں نے اپنی کتاب میں تمام روئے زمین کو سات مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے اس سے قبل بطیموسی جغرافیہ میں اس تقسیم کا کوئی وجود نہ تھا۔

(۲) مسعودی اس زمانہ کا جہانگرد (Globe Trotter) تھا جس نے تمام آباد دنیا کا سفر پایادہ کیا اور اپنے مشاہدات قلم بند کرتا چلا گیا۔

(۳) مشہور اندلسی حکیم ابو بکر نے تمام روئے زمین کی آبادی کے حالات متعدد ضخیم جلدوں میں لکھے ہیں۔ (۴) ادیبی بھی اسی زمانہ کا مشہور جغرافیہ داں ہے جس کی علمی شہرت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مقلید سبلی کے عیسائی بادشاہ رابر دوکم نے اپنے دربار میں بلایا اس نے وہاں بادشاہ کے لئے ایک چاندی کا کرہ تیار کیا جس پر تمام دنیا کا نقشہ کندہ کرایا گیا تھا۔

(۵) اسی زمانہ میں حکیم ناصر خسرو، ابن بطوطہ اور ابن جبیر جیسے سیاح پیدا ہوئے جن کی علمی کاوشیں آج تک اہل علم و تحقیق کے لئے مایہ ناز ہیں۔

(۶) مقدسی نے جغرافیہ پر ایک دائرۃ المعارف (انسائیکلو پیڈیا) لکھا جو تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ

اپنے مشاہدات۔ دوسرا ثقہ روایات اور تفسیر حصہ مطالعہ پر مبنی ہے۔

(۷) الخوارزمی نے اس زمانہ میں جب کہ امریکہ کا خیال تک بھی کسی کو نہ تھا ایک نظریہ ایجاد کیا جسے یورپ میں نظریہ Anim کہتے ہیں جس کی رو سے اس نے ایک نئی دنیا کے وجود کا امکان کا پتہ دیا مشہور فلاسفر بیکن نے اس نظریہ سے استفادہ کیا اور اسی کی روشنی میں کولمبس نے نئی دنیا کو دریافت کیا۔

(۸) جغرافیہ کے ساتھ ہی جہاز رانی منسلک ہے۔

جہاز رانی

(۱) دسویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے جہاز چین کے شہر کاشن تک جا پہنچے تھے اور وہیں سے کچھ مسلمان تاجر جاپان اور کوریا تک بھی گئے ان علاقوں میں اسلام زیادہ تر انہی تجارت کی بدولت پھیلا۔ کیونکہ اس زمانہ میں تبلیغ کا کام کسی خاص طبقہ سے مختص نہیں بلکہ ہر مسلمان کا پیشہ جدا گانہ اور فریضہ تبلیغ ہوتا تھا۔

(۲) واسکو ڈے گاما جس زمانہ میں افریقہ کا چکر کاٹ رہا تھا تاکہ اسے کسی طرح ہندوستان کا راستہ مل جائے تو جس شخص نے اس راہ گم کردہ منزل کو ٹھکانے لگایا وہ ایک عرب جہاز ران احمد ابن مجید تھا۔

(۳) ہنر سووینر کھودنے کا خیال حضرت عمرو ابن العاص (عہد فاروقی) کے حجلہ دماغ کا رہن منت ہے۔

(۴) یورپ کی عام منڈیوں میں عرب تجارت جس کثرت سے پھیل چکے تھے اس کا خفیف سا اندازہ اس سے لگائیے کہ عربوں کی تجارتی اور حبشی اصطلاحات آج تک یورپ میں رائج ہیں مثلاً (Traffic) وہی لفظ ہے جو عربوں کے ہاں طریق (یعنی راستہ) (Tariff) ان کے رسم الطریف سے نکلا ہے (Magazine) عربوں کا مخزن (بمعنی اسلحہ) ہے (Cheque) جس پر آج تمام کاروباری دنیا کا انحصار ہے صک کا تفریح ہے اسی طرح (Cotton) ان کے یہاں کی قطن (کپاس) ہے (Orang) وہاں کا نارنج (Lemon) لیموں اور (Saffron) ان کے یہاں زعفران ہے۔ دقس علی بن اچنا پنے مشہور عیسائی جغرافیہ داں مسٹر سلطردن لکھتا ہے کہ کولمبس سے پہلے عرب کی جماعتیں بحر اطلال نطک میں مختلف مقامات اور زمینوں کی تلاش کرتی پھرتی تھیں۔

(۳) زمین کے بعد اہل زمین کے حالات یعنی علم تاریخ کو دیکھتے امام طبری کی تاریخ بارہ مجلدات میں ہے ان خلدون کا مقدمہ تاریخ فن تاریخ میں جسے (Froude) نے تاریخ کی سائنس کہا ہے آخری تصنیف سمجھی جاتی ہے اور جسے آج تک یورپ عینک کی طرح آنکھوں سے لگائے پھرتا ہے حاجی خلیفہ نے خاص عہد عباسیہ کی تاریخ میں قریب چودہ سو تصانیف شمار کی ہیں مسعودی نے تاریخ کا انسائیکلو پیڈیا لکھا ہے جس طرح مقدسی نے جغرافیہ لکھا تھا۔

(۴) اب فلسفہ اور لٹریچر کو لیجئے جو ایک مہذب قوم کے نظام حیات میں بمنزلہ روح کے ہیں۔ **فلسفہ** | الفریڈ گیلام مشہور مستشرق لکھتا ہے کہ یورپ میں جس قدر یونانی فلسفہ کی ترویج و اشاعت ہوئی مسلمانوں کے تراجم کی رہین منت ہے۔ فارابی۔ ابن سینا۔ ابن رشد وغیرہم حکمائے اسلام نے یونانی فیلسوفوں کی تصانیف یورپ کے سامنے کھول کر رکھ دیں حتیٰ کہ لاطینی زبان میں بھی جو یورپ کے جملہ علوم و فنون کی سرچشمہ سمجھی جاتی ہے جس قدر فلسفہ منتقل ہوا سب اندلس کے مسلمانوں کی تصانیف کے راستے سے آیا شاہنشاہ الفالسی (Alfanzo The Wise) نے مشہور فلاسفر ابو بکر کو اپنے دربار میں دعوت دی کہ وہ یہودی اور عیسائی فلاسفہ کو درس دیا کریں پر دفیسر گتب کا بیان ہے کہ جس طرح یورپ مذہب کے معاملہ میں یہودیت کا شرمندہ احسان ہے اسی طرح فلسفہ اور ردمان کے مسئلہ میں عربوں کا دیر بار کرم ہے قریب قریب یہی الفاظ ہسٹوریس ہسٹری آف دی ولڈ میں مسٹر ہائینڈ نے لکھے ہیں (Lewes) ہسٹری آف فلاسفی میں لکھتا ہے کہ اگر ڈیکارٹ کے زمانہ میں احیاء العلوم امام غزالی کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں ہو گیا ہوتا تو لوگ ڈیکارٹ پر ادبی سرقہ کا الزام لگا دیتے۔

(۵) اب طب اور طبیعیات کو لیجئے۔ سر تھامس آرنلڈ کا بیان ہے کہ انکشافات **طب اور طبیعیات** | طبیعی کے متعلق ابھی مسلمانوں کی تصانیف بہ تمام و کمال یورپ کے سامنے نہیں آئیں۔ ایک قسطنطنیہ کی قریب شتر لائبریریوں میں اس موضوع پر ایسی نادرتصانیف رکھی ہیں جن سے یورپ آشنا نہیں

ہوا پھر یہ تصانیف کس کدو کا دش سے بہم پہنچائی گئیں اور کس شخص و محبت سے لکھی گئی تھیں اس کا اندازہ
مامون الرشید کے عہد کے مشہور سائنس دان حنین بن اسحاق کے اس بیان سے کیا جاسکتا ہے کہ اس نے جالینوس کی
ایک کتاب کی تصحیح کے لئے عراق، شام، فلسطین اور مصر کا پیادہ سفر کیا اسی طرح فارابی نے ارسطو کی ایک کتاب
پر تنقید لکھنے کے لئے اسے دوسو مرتبہ پڑھا۔

علم طب اور طبیعیات میں الکندی کے قریب ۲۹۵ تصانیف گنائی جاتی ہیں جن میں اکثر جبر ثقیل، مدوجز و
روشنی، آب و ہوا، فلکیات، معدنیات اور نباتیات پر ہیں۔
الرازی کی کتاب الحادی ایک مدت تک یورپ کی طبی درسگاہوں میں داخل نصاب رہی ہے الرازی
نے سب سے پہلے چھپک کو متعدی مرض ثابت کیا چنانچہ اس موضوع پر اس کا مقالہ یورپ میں عام مقبولیت
حاصل کر چکا ہے۔

ابن سینا کے قانون کی شہرت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ تیس برس کے عرصہ میں صرف ایک لاطینی
زبان میں اس کے پندرہ ایڈیشن چھپ گئے تھے۔ ابن سینا نے پہاڑوں کی تخلیق جمادات کی تحقیق زلزلوں کے
اسباب اصول آلات، ٹمپرچر (مقیاس حرارت) اور دیگر عناصر طبیعی کے خواص پر بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ جو
یورپ کے سامنے موجود ہیں۔

اخوان الصفا نے جو دسویں صدی میں ایک خفیہ انجمن تحقیقات علمی کے لئے قائم ہوئی تھی سائنس کا
النایکلو پیڈیا لکھا ہے جو ۵۲ مقالات پر مشتمل ہے اور جن میں سے ۷۰ مقالات علم الفطرت (Natural
(Science) کے متعلق ہیں۔

ابن خطیب اندلسی نے طاعون کے اسباب دریافت کئے اور تعدیہ کے لئے حفظہ القدم کے اصول متعین کئے۔
ابن زہر اندلسی کی کتاب التاثر خواص الادویہ اور طریق علاج میں لاطینی میں سند مانی جاتی ہے اسی
طرح زہرادی اندلسی کی جراحت پر کتاب علم تشریح الابدان کی بنیادی تصانیف میں سے ہے۔

میکانکس | علمی میکانکس کے متعلق حکیم جزی نے تیرہویں صدی میں ایک تحقیقی مقالہ لکھا اور ڈاکٹر
لیبان نے لکھا ہے کہ عربوں نے علمی میکانکس کے آلات ایجاد کر کے یورپ کو ان کا استعمال سکھایا
اسلامی ممالک میں کاغذ آٹھویں صدی میں رائج ہو چکا تھا۔ پانی کی گھڑیاں خلفائے عباسیہ کے وقت استعمال میں
آتی تھیں چنانچہ ہارون الرشید نے ایک عجیب و غریب گھڑی تحفہ شاہ شارلمین کو بھیجی تھی۔

مشہور مورخ گبن لکھتا ہے کہ الکیما (Chemistry) اپنی اصل کے اعتبار سے عربوں کی ایجاد ہے۔
انہوں نے سب سے پہلے آتشین مرکبات ایجاد کئے تیزاب مثل نائٹک ایسڈ، ہائیڈرو کلورک ایسڈ، پوٹاش،
ایڈوینا، کلورائیڈ آف مرکری وغیرہ کیمیائی مادے نکالے۔ زہروں کو دوائیوں میں تبدیل کیا۔ اور
(Gasses) خصوصیات دریافت کیں ملاحظہ ہو (Intellectual Development of Europe)

فلکیات | فلکیات کو دیکھئے خلیفہ مامون الرشید کے عہد میں بغداد کے شمسیہ دروازے کے باہر
ایک عظیم الشان رصد گاہ (Observatory) قائم ہو چکی تھی جہاں اجرام سماوی کی گردش
کے متعلق تحقیقات بہم پہنچائی جاتی تھیں یحییٰ ابن منصور اس رصد گاہ کے انچارج تھے ان کی کتاب الاعمال
علم ہیئت پر ایک مستند تصنیف سمجھی جاتی ہے یورپ ابھی کل تک بطلموسی نظام کا قائل تھا جس کی رو سے
زمین ساکن بتائی جاتی تھی لیکن فارابی نے بہت عرصہ پیشتر اس نظریہ کی سو قیادہ تو جہیات کی دھجیاں اڑائیں
اور اس کی جگہ اس نظام فلکی کی بنیاد لی جو یورپ میں کوپرنیکس کے نظام کے نام سے مشہور ہے اور جس پر آج
یورپ کی تمام فلکی تحقیقات کی بنیاد قائم ہے۔

علاوہ برہین مختلف علوم و فنون کے متعلق مسرٹی، ایل، و سواتی، ایم، اے لکھتے ہیں کہ یورپ جس زمانے
میں جمالت کی عین گرائیوں میں پڑا ہوا تھا اسپین کے حکماء اسلام سائنس اور ادب کی شمعیں لے کر آگے بڑھے
اور یورپ کو طب ریاضی، فلسفہ اور دیگر علوم میں درس دینے لگے وہ لوگ جہازوں کی ساخت، باغوں کی
پرورش پھولوں کے تحفظ، لوبے اور پتیل کے ظروف، روئی اور ریشم کے کپڑے، طباعت و مرصع کاری وغیرہ

صنعتوں میں بھی بہت ماہر تھے۔

جذبہ محرکہ لیکن یہ علمی تحقیقات اور سائنس کے انکشافات علماء اسلام کی ذہنی افتاد یا طبعی رجحان کا نتیجہ نہ تھے بلکہ ایک خاص جذبہ تھا جس کے ماتحت یہ امور سرانجام پاتے تھے وہ جذبہ کیا تھا؟ وہ کون سی قوت تھی جو انھیں علمی کاوشوں پر آمادہ کر دیتی تھی ظاہر ہے کہ اس کا جواب ایک اور صفت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ وہ مخصوص جذبہ وہ قوت محرکہ ان کے دین کی تعلیم تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے نظام حیات میں دین ہمیشہ بمنزلہ دماغ کے رہا ہے جب تک دماغ رو بہ اصلاح اور قوی ہو تا ہے تمام اعضاء و جوارح اپنی اپنی جگہ بحسن و خوبی کام کرتے رہتے ہیں لیکن جب اس سرچشمہ قوت و اصلاح میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو اگرچہ اعضاء و جوارح بظاہر صحیح و سالم نظر آتے ہیں لیکن ان کی قوت عمل سلب ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس زمانے میں حرابت دینی نظام حیات میں فی الجملہ موجود تھی اس لئے ہر شعبہ زندگی اپنی اپنی جگہ نشو و نما کے منازل طے کرتا چلا جاتا تھا۔ یہی مذہبی دلولہ اور جوش ہی تھا جس سے کہ وہ اتنی مصیبتیں جھیلتے تھے مگر علمی تحقیقات میں ان کا قدم چھپے نہ ہٹتا تھا اس لئے کہ وہ اسے بھی ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دیتے تھے۔ یہ بھی پیش نظر ہے کہ وہ زمانہ آج کا نہ تھا جب علمی ریسرچ کے لئے اس قدر آسائیاں موجود ہیں آج کسی سکالر کے دل میں کسی علمی تحقیق کا خیال پیدا ہو اس کی مدد کے لئے فوراً بڑی بڑی سوسائٹیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ فنڈ جمع کئے جاتے ہیں رفقاءے کار سر بکف پایہ رکاب ہوتے ہیں اگر وہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنا کیمپ نصب کریں تو بھی ہالینڈ کا مکھن، لندن کے لیبکٹ، کشمیر کے سیب اور کینیڈا کی روٹی غرض سب کچھ وہیں ان کو پہنچتا رہتا ہے لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب میں تحصیل علم کے لئے گھر سے نکلا تو والدہ نے دو سو کچے چادر میں باندھ دیئے تھے۔ معمول یہ تھا کہ ہر روز ایک کچھ وضو کے پانی میں بھگو کر کھا لیتا۔ چنانچہ جب یہ کچے ختم ہو گئے تو دارالعلوم کا دروازہ چھوڑنا پڑا اور جب تک پھر روٹی کا انتظام نہ ہوا تحصیل علم کا سلسلہ جاری نہ ہو سکا۔ ابن حاتم رازی نے لکھا ہے کہ انھوں نے تحصیل علم کے لئے نو ہزار میل پیادہ سفر کیا ضیاء الدین

ابن عاصم نے بنائات کی تحقیق کے لئے روم، یونان، اواسپین کے ممالک کا سفر کیا اور اکثر ان حالات میں کہ نہ کھانے کو روٹی ملتی نہ سونے کو چھت میسر آتی۔ غرضیکہ حالت یہ تھی کہ پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، پنڈلیاں گرد و غبار سے اٹ رہی ہیں، لباس چپٹھڑے ہو رہا ہے۔ چہرے پر ضعف و نقاہت سے مردنی چھا رہی ہے لیکن سر میں ایک سودا ہے کہ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنے دیتا اور ان کی یہ ہیئت زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ

بے دست و پا نیم کہ ہنوز از دفر عشق !

سودا است در سرم کہ ہ سامان برابر است

تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس ہو یا تدبیر مملکت و تنظیم جیش، علوم و فنون کی تحقیق ہو یا تمدن و تہذیب کی کاوش۔ سب منزلیں اسی جوش کے جذبے میں طے ہو جاتیں۔ ان کے نزدیک

دلایت پادشاہی، علم اشیا کی جہانگیری

یہ سب کیا تھیں فقط اک نکتہ ایمان کی تفسیریں

اس لئے قرآن کریم گونا گوں طریقوں سے تدبیر و تفکر کی تائید کر رہا ہے۔ کہیں حکم ہے کہیں ترغیب و ترہیب، کہیں عدم تفکر پر مذمت۔ وہ لوگ اس کتاب کو ہماری طرح محض ثواب کی غرض سے نہ پڑھتے تھے بلکہ یہ ان کے نزدیک دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک مکمل دستور و ضابطہ تھا۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اس آیت کو نہیں پڑھا۔

اَفَلَمْ لَیْسَ بِرِءَا فِی الْاَرْضِ فَنَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِّنْ قَبْلِهِمْ (۹)

کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو قومیں ان سے پہلے گذر چکی ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ ہم اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھکر آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن وہ دورِ عمل تھا جس کے متعلق حضرت

عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا :-

ہم میں سے جب کوئی قرآن کی دس آیتیں بھی سیکھ لیتا تو جب تک ان کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو جاتا اور ان پر

عمل نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا۔
(تفسیر ابن جریر)

انہوں نے اس آیت کے رموز و معارف پر غور کیا سبیر دانی الکافض سے سیاحت کا نکتہ پایا اور

اس سیاحت اور نظائر ارضی سے علم جغرافیہ کی بنا پڑی۔ اقوام گدہ مشدہ کے انجام دعوات پہ لگا ہوا ڈالی تو علم تاریخ مرتب ہو گیا اور ان کے اجڑے ہوئے کاشالوں کو چشم عبرت سے دیکھا تو آثار قدیمہ کا علم وجود میں آگیا۔ غرضیکہ ایک ہی آیت قرآنی پر تدبیر و تفکر اور عمل سے علم کے تین مختلف شعبوں کا قیام عمل میں آیا۔ انہوں نے اس آیت کو دیکھا۔

أَلَمْ يَرْزُقْنَا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۱۶ : ۷۹)

کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو سماء میں سفر کرتے گئے ہیں اور ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنبھالتا اس میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

اس پر غور کیا کہ اس میں ایمان والوں کے لئے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں اب ایمان کا تقاضا

تھا کہ وہ اس کی کنہ و حقیقت تک پہنچتے انہوں نے کوشش کی اور جبر ثقیل۔ مرکز ثقل۔ کشش ارضی کے سے نظریے دریافت کئے چنانچہ پروفیسر (Dastar) نے جو لکھا ہے کہ نیوٹن کے نظریہ کشش ثقل کے آثار مسلمانوں کی تصانیف میں ملتے ہیں، تو وہ اپنی آیات پر تدبیر کا نتیجہ تھا اور یہی وہ نظریے ہیں جن کی ارتقائی شکل آج طیاروں (ہوائی جہازوں) کی صورت میں دینا کے سامنے ہے۔

انہوں نے رلق و تلق کی آیت پر غور کیا تو ان کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو گئی کہ آسمانوں کے تمام

گرے آغاز پیدائش میں ایک سیول سے مرکب تھے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الگ الگ کرے بن گئے۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

شَيْءٌ بِحَتَّىٰ أَفْلَا يُؤْمِنُونَ ۝ (۲۱ : ۳۰)

”کیا ان لوگوں نے جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے پھر ہم

ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے ؟“

آیت کے آخری ٹکڑے سے ان کی توجہ اس طرف بھی گئی کہ تمام ذی حیات اشیاء کا قوام اولین پانی

سے ہوا کیا رتق و فتق اور پانی کا مبداء حیات ہونا آج سائنس کے آخری انکشافات نہیں ہیں ؟ نظریہ ارتقا

(Evolution Theory) آج سائنس کی تحقیقات کا معرکہ الابرار کا رنارہ سمجھا جاتا ہے لیکن اہل علم حضرات

سے پوشیدہ نہیں کہ اس کی ابتداء بھی مسلم ائمہ علم و حکمت کی ذہنی کاوشوں کی رہین کرم ہے۔ فارابی ابن

سینا، ابن مسکویہ اور ابن باجر نے اپنی تصانیف میں اس نظریہ پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے تکریر لیل و نہار

اور تسخیر شمس و قمر کی آیات پر غور کیا تو ان پر فلکیات کے راز منکشف ہو گئے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَعَرَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي أَجَلٍ مُّسَمًّى (۳۹ : ۵)

اُس نے زمین و آسمان کو حکمت سے پیدا کیا وہ رات کی تاریکی کی پردن کی روشنی اور دن کی روشنی کی پردن کی تاریکی

کی تاریکی چادر لپیٹ دیتا ہے اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور ان میں سے ہر ایک ایک وقت

معین تک چلے جا رہا ہے۔“

انھوں نے جس نظام شمسی کی بنیاد قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں قائم کی وہ آج سائنس کی

تحقیقات کی آخری سرحد ہے چنانچہ کُلُّ شَيْءٍ فَلَئِنَّ كَيْسَبَحُونَ (ہر ایک کمرہ اپنے اپنے دائرہ میں تیرتا پھرتا ہے) نے

بطیموسی نظام کی تغلیط کر کے فارابی کی رہنمائی علم ہیئت کی صحیح منزل کی طرف کی فلکیات کے متعلق ہر شے نے

اپنی مدت العمر کے تجارب کے بعد جس نظریہ کا اضافہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سورج مد اپنے نظام کے ایک اور ستارہ

کی طرف دوڑ رہا ہے جو اس کا مستقر ہے اس ستارے کو دیگو کہتے ہیں لیکن ہر شے سے تیرہ سو سال پیشتر قرآن کریم کی

اس آیت نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا تھا۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۳۸)

اور سورج اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست علم والا ہے
غرضیکہ ان اہل نظر مسلمانوں کے نزدیک دنیا کی ہر چیز میں ایک آیت الہی ایک خداوندی نشان۔ ایک بار
فطرت مضمون ہوتا تھا وہ ہر ایک چیز کو تجسس کی نگاہ سے دیکھتے اور نقاب برافگندہ عروس حقیقت کو علمی تحقیقات
اور علمی تجارب سے جنت نگاہ بنا لیتے۔ صبح کی سپیدی میں رات کی سیاہی میں، شفق کی رنگینی میں، قوس قزح
کی بہجت آفرینی میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، بادلوں کی روانیوں میں، نسیم سحر کی
عزیز نشانیوں میں، سورج کے جلال میں، چاند کے جمال میں، انھیں صحیفہ فطرت کے اوراق کھلے ہوئے ملتے جواہیں
دعوتِ علم و عمل دیتے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِذِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَصَرِ مَا
يُنْفَعُ النَّاسَ. وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات دن کے آنے جلتے میں اور جہازوں میں جو کہ لوگوں کے فائدہ

کی چیزیں سمندروں میں لے کر چلتے ہیں اور بارش کے پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو
پڑ مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے حیوانات پھیلا دیے اور ہواؤں کے (دُرخ) بدلنے میں اور
بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان متہود (معلق) رہتے ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں :-

ایک مسلمان کے لئے جہاں یہ ضروری ہے کہ ان آیات اللہ پر ایک محکم یقین رکھے وہاں یہ بھی لازمی ہے کہ
قرآن کریم کی ان شہادت کو دنیا کے سامنے سچا ثابت کر دے اور یہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ فطرت کے ایک ایک
نقش و نگار کو دیکھے اور سہم تجربات اور مسلسل مشاہدات سے ان کی حقیقتیں دنیا کے سامنے کھول کر رکھے اس لئے

کہ قرآن کریم کے نزدیک تو مومن کی صفت ہی یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے کارگاہِ هستی پر غور کرے اور اس کی نگاہِ دقیقہ رس، پھول اور کانٹے کے نظر فریب امتیازات سے گزر کر شاخِ گل کی ان گہرائیوں تک جا پہنچے جہاں ایک ہی قسم کے قوام سے پھول کو مشامِ جانفزا اور کانٹے کو نوکِ خلش زرا عطا ہوتی ہے وہ چل رہا ہو تو گل بوٹے کی شادابی و شگفتگی اسے دعوتِ نظارہ دے۔ بیٹھے تو ریت کے ایک ایک ذرے میں ہزاروں آفتابِ درخشاں نظر آئیں اور لیٹے تو آسمان کی جڑ اڑ چھت ایک مرصع کار کی تحسین و تزیین کی داد مانگ رہی ہو۔

غرضیکہ نہ اس کا اٹنا بیکار ہو نہ اس کا بیٹنا خالی از مصلحت ہے۔

بیٹھے تو عجزِ نقشِ کف پالے ہوئے اٹھے تو دردِ دل کا بہانہ لئے ہوئے۔

اس لئے کہ اس کے خضر راہ کا ارشاد ہے :-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (۲: ۳)

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنائے میں اور رات دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لئے نشانیاں ہیں وہ لوگ جن کی یہ حالت ہے کہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کے قائلان کو سامنے رکھتے ہیں آسمانوں اور زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے اس (موجودات) کو منفیانہ

مرین پر پیدا نہیں کیا

ہم رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا کا دعویٰ اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم فی الحقیقت دنیا کی ہر ایک چیز کو سود مند ثابت کر دکھائیں اور یہ چیز علمِ حقائقِ اشیاء اور علمِ منافعِ اشیاء کے بغیر کیسے ممکن ہے۔؟

برادران! سائنس کا سب سے بڑا احسان یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے ہر ایک چیز کی کنہ و

توہم پرستی حقیقت کو آشکارا کر کے دنیا میں عجائب پسندی اور توہم پرستی کے امکانات کو کم دیا ہے

یہ بالکل درست ہے لیکن توہم پرستی کا استیصال سب سے پہلے اسلام نے کیا ہے یا موجودہ سائنس کی کھتافات نے، مذہب کی دنیا میں یہ شرف صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے ہر ایک دعوے کی بنیاد دلیل و برہان پر رکھی ہے دین اور عقل میں شروع سے ایک جنگ چلی آتی تھی لیکن اسلام نے اپنی بصیرت افزا تعلیم سے دین اور عقل کو ایک کر دکھایا اس کا دعویٰ ہے کہ :-

أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ابْتُعِنِي (۱۲ : ۱۲)

”وہ رسول کہہ دیجئے کہ میں اور میرے متبعین جو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں تو علی وجہ البصیرت دیتے ہیں۔“

حضرات! اس دہندے سے خاکہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ اسلام علمی تحقیقات اور سائنس کی ترقیوں کا کس درجہ حامی و موید ہے مسلمانوں کے دور عروج میں سائنس کی ترقیاں کس بلندی پر پہنچ گئی تھیں پھر یورپ کے محققین اور علمائے اسلام میں ایک بہت بڑا اصولی فرق بھی ہے یورپ اپنے محققین کے صرف علمی کا دنائے پیش کرتا ہے ان کے ذاتی کیر کڑ سے کسی کو کچھ سروکار نہیں ہوتا برخلاف اس کے اسلام سب سے پہلے کیر کڑ کو پرکھتا ہے اس کے نزدیک ایمان اور تقویٰ کی فیضیت سب سے مقدم ہے یورپ میں مبینہ علمی تحقیقات میں جو مرتبہ حاصل ہے اسے اباب نظر سے پوشیدہ نہیں لیکن اسی مبینہ کی اخلاقی لغزشوں کی یہ حالت ہے کہ یورپ اس کے متعلق لکھتا ہے کہ :-

”نوع النسانی کا شریف ترین اور ذلیل ترین فرد“

لیکن اگر مسلمانوں میں امام غزالی - ابن تیمیہ - ابن مسکویہ وغیرہم کا نام آج تک سلام و رحمت سے لیا جاتا ہے تو محض اس لئے کہ وہ علمی کارناموں کے ساتھ ساتھ اخلاق کے بھی بلند مقام پر تھے - علاوہ انہیں اگر انفرادیت کو چھوڑ کر اجتماعی حالت پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اقوام مغرب اگر سائنس کے ایجادات میں اس درجہ مہلک ہیں تو محض اس لئے کہ ایک قوم کی قوت قاہرہ دوسری قوم سے کم نہ ہو جائے۔

سائنس کی کرشمہ سازیاں میدانِ حرب میں اقوامِ مقابل کو بالادست نہ کر دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ جنگِ عظیم کے بعد سائنس کی ترقی کی رفتار اس قدر برق رفتار ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوامِ عالم میں باہمی اعتماد اٹھ چکا ہے اور ہر قوم دوسری قوم سے خائف ہے اور اسی لئے سائنس کی ایجادات میں ایک دوسرے پر مسابقت کی فکر دامنگیر ہے۔ ظاہر ہے کہ جس علمی اور عملی انہماک کا محرک جذبہ یہ ہو اس سے اہل عالم کے امن و سکون اور اطمینانِ قلبی میں کس قدر اضافہ ہوگا؟ برعکس اس کے مسلمانوں کی ترقیوں کا مطلق نظر کیا تھا اور خدا کی زمین پر بسنے والوں پر ان کا کیا اثر پڑا؟ اگر اس کے متعلق ہم خود کچھ کہیں گے تو شاید جاہلاری پر محمول کیا جائے گا اس کے لئے ایک غیر مسلم کی رائے سنتے۔ مسٹر سرجنی نینڈو کہتی ہیں:-

عرب فوجیں یلغار کرتی ہوئی فرانس کے دروازے پر پہنچی تھیں تو کیوں؟ فتح و ظفر و دولت کے لئے نہیں ملک گیری اسلام کا اصل مقصد نہ تھا اس کا مقصد حریت و آزادی کی اشاعت عمومی اور غلامی کا استیصال تھا آج کل ہم ملکی طاقت کے لئے مرتے ہیں اور علاقوں کا رونا روتے ہیں مگر اسلام کا مطلق نظر کوئی ملک یا صوبہ یا خطہ نہ تھا بلکہ اس کا مقصد ساری دنیا کی نجات تھا اور مسلم داعی یہی دھن لے کر ملکوں ملکوں مارے مارے پھرتے تھے عربوں نے صرف ملک کی زمینیں فتح نہیں کیں بلکہ دل اور دماغ فتح کئے انہوں نے قوموں کے لڑیچر اور خیالات کو متاثر کیا ہمارے (اہل ہندو کے) دہم و خیال کو حقیقت کا جامہ مسلمانوں نے پہنایا ہمارے افکار و تخیلات میں حرکت اور جان انہوں نے ڈالی مسلمانوں نے دنیا میں علوم و فنون کی بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ اخلاق، فیاضی اور مردانگی ہمیشہ ان کی قومی خصوصیات رہی ہیں انہوں نے ہندوؤں کی طرح اشاعتِ علوم میں کبھی بخل نہیں رکھا یہ ہمیشہ بنی نوع انسان کی تعلیم و تربیت کی فکر میں رہے ہیں۔

(دکیل مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۱۸ء ص ۶)

یہ سب اس لئے تھا کہ انہوں نے علم کو ہمیشہ دین کے تابع رکھا اور اس سے احکامِ خداوندی کے مطابق

کام لیا۔

برادران! میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ نہایت ضروری سمجھتا ہوں جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا ہمارے ہاں ایک تجدید پسند، روشن خیال طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کے نزدیک کسی شے کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار محض حکمائے یورپ کی رائے ہے حتیٰ کہ وہ قرآن کریم کے حقائق و معارف بلکہ اوامر و نواہی تک کو بھی اسی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اگر قرآن کریم کا کوئی ارشاد کسی یورپین محقق کے قول یا نظریہ سے مطابقت پا جاتا ہے تو وہ اسے قرآن حکیم کی صداقت کا معجزہ سمجھ کر ساری دنیا میں اس کا چرچا کرتے ہیں اور اگر قرآنی تعلیم اور یورپ کے کسی نظریہ میں کہیں تضاد و مخالفت واقع ہوتا ہے تو ان کی انتہائی کوشش اس امر میں صرف ہو جاتی ہے کہ قرآن کو کسی نہ کسی طرح کھینچ تان، موڑ توڑ کر یورپ کے نظریہ کے مطابق ثابت کر دیا جائے وہ اس ”جہادِ عظیم“ کی دُھن میں قرآنی آیات کی ایسی مصلحہ خیز تاویلیں کرتے ہیں کہ غیر تو غیر خود اپنوں کو بھی ہنسی آجائے یہ سائنس اور قرآن | مرعوب ذہنیت کی خود فریبی اور اصول قرآن فہمی کی بنیادی غلطی ہے اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ علمی تحقیقات اور سائنس کے انکشافات (خواہ کسی ملک میں ہوں یا کسی زمانہ میں) جب بھی یقینات کے درجہ کو پہنچ جائیں گے یہ ممکن نہیں کہ وہ ارشاداتِ قرآنی کے خلاف ہو سکیں اس لئے کہ سائنس کے انکشافات بالآخر ہیں کیا؟ یہی ناکہ فطرت کی چھپی ہوئی حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا دیا جائے۔ برابر یہ کیا یہ ممکن ہے کہ فطرت کی کوئی حقیقت بے نقاب ہو اور وہ صحیفہ فطرت کے مصنف حقیقی کے کسی ارشاد کے خلاف نکلے؟

”ابن خیال است و محال است و جنون“

لیکن علمی تحقیقات کی یہ حالت ہے کہ ایک نظریے کو یقین کے درجہ تک پہنچنے کے لئے ہزاروں تیاسات کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے کبھی ایک موجد کی زندگی ہی میں اس کا قیاس غلط ثابت ہو جاتا ہے اور کبھی آئے والی نسلیں اس کی دہجیاں بکھر دیتی ہیں لہذا آج جو نظریہ قرآن کریم کے کسی ارشاد سے مطابقت نہیں پاتا اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ محکم اور یقینی ہے۔ قیاسی اور ظنی نہیں۔ مشاہدات اور قیاسات میں ایک بین فرق ہے جسے کبھی نظر انداز نہیں

کرنا چاہیے۔ آج تک قرآن کریم کا کوئی اشارہ بھی کسی مشاہدہ کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا لیکن اس کی تعلیم کو قیاس کے مطابق ثابت کرنے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے۔

یہی غلطی ہم اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں جب بعض حکمائے اسلام نے قرآن حکیم کو فلسفہ یونان کے مطابق ثابت کرنے میں اس قدر دماغ سوڑی سے کام لیا حالانکہ فلسفہ کے اصول ہمیشہ قیاسات پر مبنی ہوتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس فلسفہ قدیم کی بنیادیں منہدم ہونے کے ساتھ ہی ان علماء کی تمام کاوشیں بھی اکارت گئیں۔ نہیں بلکہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو انہی علماء کی وساطت سے سمجھا تھا اور ان کی توضیحات کو اصل قرآن خیال کرتے تھے ان کے دلوں میں خود قرآن کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات کا ریتابی کیفیتیں پیدا ہو گئیں جو آیات قرآنی کسی خاص زمانے کے قیاسی نظریوں کے مطابق نہ ہوں ان کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نظریے ہنوز قیاس ہیں۔ جب زمانہ کی مزید علمی ترقیوں سے قیاس حقیقت میں بدل جائے گا تو ان آیات کے عین مطابق ہوگا یہی آج تک ہوتا چلا آیا ہے اور یہی اس کے بعد ہوگا۔

آخر میں ایک مختصر سی گزارش حضرات علماء کی خدمت میں بھی کرنا چاہتا ہوں اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے لیکن چونکہ بات قرآن کی ہے اس لئے اس کے عرض کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھتا۔ قرآن کریم نے جس علم کی اس درجہ تاکید فرمائی ہے اس کی تعریف کیلئے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے۔

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُورًا

جس بات کا ہم نہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو (یاد رکھو) کان، آنکھ اور دل۔ ان سب کا پرہیز ہوگی

اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک علم وہ ہے جس کی شہادت سمع۔ بصر اور قلب سلیم دیں

اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ظن اور قیاس ہے علم کے مرتبہ تک نہیں پہنچتا ہمارے مذہبی مکاتب میں جو

انصابِ تعلیم مقرر ہے غور فرمائیے کہ اس میں کتنا حصہ ظن و قیاس کا ہے اور کتنا علم یقین

ہمارے مذہبی مکاتب

کا۔ فلسفہ یونان منطق۔ علم الکلام (جسے فی الحقیقت فلسفہ یونان ہی کی ایک شاخ

کہنا چاہیے، تمام ظنی اور قیاسی ہیں اور ایسی کہ خود موجودہ ظنیات میں بھی ایٹم کوئی نہیں قبول کرتا یورپ ایک عرصہ تک اپنی قیاسات کی نکتہ فریبیوں میں الجھا رہا مسئلہ پیش ہوتا کہ ”مرغی کے منہ میں دانت ہو سکتے ہیں کہ نہیں“ ایک جماعت اثبات کی طرف اور دوسری نفی کی طرف ہو جاتی ہے دلائل پر دلائل لائے جاتے ہیں منطقی توجیہات پیش کی جاتی ہیں صفری اور کبریٰ ملائے جاتے ہیں لیکن کوئی اتنا نہ کہتا کہ مرغی کا منہ کھول کر دیکھ لو کہ اس میں دانت ہیں یا نہیں حتیٰ کہ ان میں بیکن پیدا ہوا اس نے سب سے پہلے یورپ میں علم کی وہ تعریف کی جو قرآن کریم کی مصرعہ صدر آیت میں تیرہ سو سال پیشتر دینا کے سامنے آچکی تھی اس نے مرغی کا منہ کھول کر دکھا دیا کہ اس میں دانت ہیں یا نہیں آپ حیران ہوں گے کہ علم کی اس تعریف کے بدل جانے سے اس قوم کی ذہنیت بدل گئی اور آج جس قدر علمی تحقیقات اور سائنس کی ترقیاں ہو رہی ہیں سب علم کی اسی تعریف پر مبنی ہیں لیکن ایک ہم ہیں کہ :-

ہوئی لاکھ دینا ادھر کی ادھر ہے

وہی سنگ در ہے وہی اپنا سر ہے۔

ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے زاویہ نگاہ کو قرآن کریم کی روشنی میں بدلیں، حقیقت یہ ہے کہ ”علم دین“ سے مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اسے زندگی کے تمام مراحل میں شمع ہدایت بناسکیں اور اس کی روشنی میں منزل مقصود تک پہنچیں لیکن اگر ہم اس شمع کو اپنی کوٹھڑیوں کی زینت بنا کر بیٹھ جائیں تو ہر چند شمع کے لوزانی ہونے میں شبہ نہ ہو گا لیکن ہم منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے وہاں تو وہی پہنچے گا جو مسافت قطع کر رہا ہو گا۔ علم دین امور دنیاوی میں اسی صورت میں کام آسکتا ہے جب وہ اس قسم کا علم ہو جس کی تعریف قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اور یہی علم کا وہ حصہ ہے جسے علم فطرت کہا جاتا ہے لہذا جب تک اس حصہ علم کی تکمیل نہ ہو اسلام کا کوئی عالم مکمل عالم نہیں بن سکتا۔ اسلام کے دور ترقی میں عالم کے لفظ سے ذہن کسی زاویہ گوشہ نشین کی طرف منتقل نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ اس وقت عالم اور حکیم سے مراد وہی ہوتی تھی جو آج کل ریسرچ اسکالریہ سائنٹسٹ سے ہوتی ہے چنانچہ اگر نظامیہ میں ایک طرف امام غزالی دینیات کا درس دیا کرتے تھے تو دوسری طرف علامہ بہاؤ الدین ریاضی اور تاریخ پر لکھ دیتے تھے

خود مساجد میں اس قسم کے درس و تدریس کے سلسلے جاری تھے مصر کے خلیفہ العزیز کے زمانہ میں جامع الازہر میں
 لٹریچر اور طبیعیات پر لکچر دیئے جاتے تھے اور اس مکمل تعلیم کا اثر تھا جس نے وہ قوم پیدا کر دی جس کے علمی احسانات
 سے تمام مہذب دنیا کی گردن جھک رہی ہے اور جن کے علمی کارنامے *سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ* (جو
 کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب تمہارے تابع فرمان کر دیا) کی زندہ تفسیر ہیں یقیناً مانئے اگر ہم بھی اپنا نظریہ
 بدل لیں اور علم کی صحیح تعریف اپنے پیش نظر رکھیں تو یہ زمین بدل جائے گی یہ آسمان بدل جائے گا اور ایک دن
 ہم پھر یہ کہنے کے قابل ہو سکیں گے کہ

زمین از گردشِ تقدیرِ ما گردوں شود روزے
 فروغِ خاکیاں از نوریاں افزوں شود روزے

خدا کی پادشاہت

[نوشتہ مئی ۱۹۳۹ء]

یوں تو دنیا میں ہر شکار میں ایک لطف ہے لیکن انسان سب سے زیادہ لذت اس وقت محسوس کرتا ہے جب اس کا شکار خود دوسرا انسان ہو۔ نوع انسانی کی تاریخ پر نگاہ ڈالئے تو معلوم ہو گا کہ وہ اسی سلسلہ صید و صیاد کی ایک مسلسل داستان ہے تہذیب و تمدن، معاشرت و عمرانیات کے بدلنے سے محض جال کی نوٹیں بدلتی رہی ہیں لیکن جذبہ ہمیشہ وہی کار فرما رہا ہے اصطلاحات میں تغیر و تبدل ضرور ہوتا ہے لیکن مفہوم ہر جگہ وہی رہا ہے۔

انسان اپنے عہد طفولیت میں انفرادیت اور عدم علاقہ کی زندگی بسر کرتا تھا وہ ایک ایسی جنت میں رہتا تھا جہاں ۴

کے رابا کے کارے بننا شروع

لیکن یہ زندگی بچپن کی زندگی تھی اس کی معاشرت کسی اور اسلوب حیات کی متقاضی تھی ارتقائی منازل میں انسان تمام مخلوق سے آگے تھا اس کی تخلیق فی احسن تقویم (بہترین ہیئت پر) ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ

ہی دیگر مخلوق کے مقابلہ میں جسے اس نے اپنا تابع فرمان بنانا تھا یہ بہت کمزور اور نہتہ پیدا کیا گیا تھا تغلب و تسلط تو ایک طرف اسے تو اپنی مدافعت اور حفاظت کے لئے بھی کوئی سامان نہ دیا گیا تھا اس لئے اس کے جذبہ تحفظ ذات کا تقاضا تھا کہ یہ اجتماعیت یا بدنیت کی زندگی بسر کرے ایک جماعت بن کر رہے۔

اس لئے جب یہ بچپن کی زندگی سے ذرا آگے بڑھا تو اس کے احساس اجتماعیت

اجتماعی زندگی | اس لئے جب یہ بچپن کی زندگی سے ذرا آگے بڑھا تو اس کے احساس اجتماعیت
Herd Instinct میں بیداری پیدا ہوئی اور اس نے قبائلی زندگی اختیار کی اس طرز زندگی کا تقاضا تھا کہ آپس میں کام بانٹ لئے جائیں مختلف لوگ مختلف ضروریات زندگی اور داعیات حیات کے ذمہ دار ہوں یہ تقسیم عمل تھی جس سے انسانی گروہ سازی کی ابتدا ہوئی یہ ظاہر ہے کہ اس سوسائٹی میں فیصلہ مفوضہ یکساں نہیں ہو سکتے تھے کچھ فرد تھے کچھ بالائے اگر ایک گروہ کے حصہ میں قبیلہ کے لڑائی جھگڑے نپٹانے کا کام آیا ہو گا تو دوسرے کی ڈیوٹی ڈھونڈ نگر چرانے پر لگی ہوگی جن لوگوں کے حصہ میں بالائی سطح کے کام آئے انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ چوپاؤں کی سیاحت میں وہ ذہنی تعیش کہاں جو خود اپنے جیسے انسانوں کی سیادت میں ہے جانوروں کے شکاریوں میں وہ لذت کہاں جو اپنے ہم جنسوں کے فون میں ہے چنانچہ انہوں نے ایسی تدابیر اختیار کرنا شروع کیں کہ ہاتھ آتی ہوئی طاقت کبھی چھٹنے نہ پائے یہیں سے حکومت کی بنیاد پڑی یعنی ایک انسان کا **حکومت** | دوسرے انسان پر غلبہ و اختیار۔ اور باپ اقتدار نے اپنی سطوت و تغلب کو قائم رکھنے کے لئے مختلف قوتوں کو اپنے اندر مرکوز کرنا شروع کیا تاکہ ان کے خوف اور دبائے سے دوسرے انسانوں کو اپنا مطیع و فرماں بردار بنائے رکھیں۔ حصول قوت اور اس کے استحکام و استبقار کے اسی اہتمام و انتظام کا نام نظام سلطنت قرار پایا اور جس کے ہاتھ میں قوت و اختیار ہو اس کی مرضی اور منشاء کا نام قانون رکھا گیا ابتدا تو ہوئی تھی اس عزوت کے ماتحت کہ انسان اپنی حیات اجتماعیہ کا نظام تقسیم عمل سے صحیح طور پر قائم کر سکے لیکن یہی چیز اس کے جذبہ تغلب کی تسکین کا سامان بن کر رہ گئی۔

انسان کی ابتدائی زندگی قبائلی زندگی تھی قبیلے کا بزرگ تمام جھگڑے چکانے اور مشترکہ امور کے سرانجام

دینے کا ذمہ دار تھا چونکہ یہ اختیارات ایک فرد کے ہاتھ میں تھے اس لئے اس سے دنیا میں شخصی حکومت کی بنیاد پڑی جو ذاتی املاک اور جائیداد کی طرح اس کی اولاد میں متواتر آتی رہی جب السالوں نے اس طرز حکومت کے خلاف بغاوت کی تو بطور انتقام یہ اختیارات پھر فرد سے جماعت کے ہاتھ میں چلے گئے جسے جمہوری حکومت کہا گیا کچھ عرصہ بعد اس کے خلاف بھی بغاوت شروع ہو گئی تو پھر وہی شخصی حکومت ڈکٹیٹر یا آمریت کی شکل میں رہنما ہو گئی شخصی حکومت تھی تو جمہوری حکومت کا انداز تھا تو۔ اور اس کے بعد آمریت کا دور شروع ہوا تو فرق صرف ظواہر و رسوم میں تھا روح ہر جگہ وہی کار فرما تھی یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان پر یا السالوں کے ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر حکومت کرنا عصر حاضر، مغرب کی جمہوریت کہ بہترین طرز حکومت قرار دیتا ہے اور بڑے فخر و ناز سے دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے انسانیت کو ازمنہ متوسط کے شخصی استبداد سے نجات دلا کر آزادی کی فضا میں کھلا چھوڑ دیا ہے لیکن جیسا کہ اوپر کہا جاتا ہے فرق صرف قالب میں ہے روح وہی ہے۔

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جسکے پردوں میں نہیں بغیر ان فرائضی

دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوپ تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری

جمہوریت ہو یا آمریت، زمانہ قدیم میں ہو یا عصر حاضر میں، نظام حکومت کی بنا اس پر قائم ہے کہ صاحب اقتدار کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی منشور کے مطابق قانون بنائے اور دوسروں سے ان قوانین کی اطاعت کرائے جمہوریت میں اکبادن (۱۵) کی اکثریت کو حق حاصل ہے کہ وہ انچاس (۲۹) کی اقلیت سے اپنا فیصلہ یہ جبر منوائے مثلاً اگر کسی آرکس یا کمیٹی میں یہ سوال پیش ہو کہ خدا ہے یا نہیں اور اکبادن آراء خدا کی ہستی کے خلاف ہوں تو انچاس آراء والی جماعت کو مانتا پڑے گا کہ واقعی (نعوذ باللہ) خدا نہیں ہے اور یہی فیصلہ پھر ملک کا قانون بن جائے گا جسے ”انتظام“ یعنی قوت کے دباؤ سے منوایا جائے گا اور اس فیصلہ کے خلاف آواز اٹھانے والے کو حکومت کا باغی قرار دیا جائے گا یہی اصول آمریت کے اندر جلوہ پیرا ہے۔ جمہوریت میں جو شخص ارکین کی اکثریت اپنے ساتھ ملا لے وہی صاحب اختیار ہو جاتا ہے البتہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک معاملہ الگ الگ پیش کیا

جاتا ہے۔ اور اس میں رائے شماری کی رسم پوری کر لی جاتی ہے اور آمریت میں ایک ہی مرتبہ ان رسمی لکلفات کو طے کر لیا جاتا ہے قوم ایک ہی دفعہ فیصلہ کر کے (بجربا برضا و رعنت) ایک شخص کے ہاتھ میں زمام اختیار دے دیتی ہے اور پھر اس شخص کے فیصلے قانون کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں یہ قوانین (جمہوریت کے ہوں یا آمریت کے) آخری اور اٹل ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی۔

لیکن جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں جمہوریت ہو یا آمریت، جماعتی حکومت ہو یا شخصی۔ انسان نے برانداز حکومت سے ابا کیا ہے اس لئے کہ ہر طرز حکومت کی بنیاد اس مفروضہ پر رکھی جاتی ہے کہ بعض انسانوں کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔ حالانکہ یہ بنیاد ہی غلط ہے اور چونکہ خلاف شرف انسانیت ہے اس لئے انسان غیر محسوس اور غیر شعوری طور پر اس کے خلاف اپنے سینے میں بغاوت کے جذبات موجود پاتا ہے لیکن چونکہ ایک عرصہ کی "خوف غلامی" سے اس کی قوت تمیز دب چکی ہوتی ہے اس لئے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون سی بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کے سینے میں اس طرز زندگی کے خلاف طوفان جذبات برپا ہوتا رہتا ہے۔ اس اضطرابی کیفیت میں وہ کرتا یہ ہے کہ اس نظام کو الٹ دیتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہوتا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرا نظام قائم کرتا ہے جس کے متعلق سمجھ لیتا ہے کہ اس میں اسے اطمینان و سکون حاصل ہو جائے گا حالانکہ یہ دوسرا نظام بھی اپنی غلط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے جن پر پہلا نظام قائم تھا۔ لہذا انسان کی کیفیت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ غلط رست از یک بند تا افتاد در بند دیگر

نتیجہ اس کا یہ ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ کے ادراک اُلٹے جائے (چند صفحات کے سوا) ہر صفحہ پر لکھا ملے گا کہ ع

تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی!

انسان کی عام حالت اس مریض کی سی رہی ہے جسے یہ تو معلوم نہ ہو کہ مجھے مرض کیا ہے لیکن اتنا ضرور جانتا ہو کہ میں تندرست نہیں ہوں پھر وہ ہر نئے علاج کے وقت بلا اختیار پکار اٹھے کہ بس یہ ہے تریاق! لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے مزعومہ تریاق کے شیشے پھوڑ ڈالے اور کسی نئے تریاق کی جستجو میں

چل نکلے اور اس کی تمام عمر انہی تجربوں میں بسر ہو جائے۔

كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَفِيهِ - وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُوا - ۲۲

جب ذرا بجلی چمکی تو وہ قدم چل پڑے اور جب پھر اندھیرا ہو گیا تو ٹھٹھک کے رہ گئے۔

الشائیت اسی نگ و تاز، اسی اضطراب و انتشار میں الجھتی، تڑپتی مرغِ بسمل کی طرح یوں
ایک نئی آواز پھڑپھڑاتی چلی آرہی تھی کہ

ہر قدم پر تھگمیاں، یاں رہ گئی داں رہ گئی

کہ آج سے قریب چودہ سو برس پیشتر حیرتِ قدس کی ایک دلکش آواز اس کے کالوں میں آئی کہ آؤ تمہیں بتایا جائے کہ تمہارے دکھ کا درماں کیا ہے اس مرض کی دوا کون سی ہے! تم نے کہاں غلطی کی ہے اور اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے اس آواز نے بتایا کہ تمہاری بنیادی غلطی یہ ہے کہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ایک انسان کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے یہ غلط ہے اور خلاف شرفِ الشائیت یا درکھو

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ ۲۳

حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے جو تمام انسانوں سے بلند و بالاتر ہستی ہے۔

سروریِ زیرِ فقط اس ذاتِ بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک وہی باقی بتانِ آذری

اس کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں کہ انسان کو اپنا محکوم بنائے۔ تمام انسان ایک سطح پر ہیں۔ برابر ہیں اس لئے کوئی کسی دوسرے پر بالادست نہیں ہو سکتا بالادست صرف وہ ہستی ہو سکتی ہے جو فی الواقعہ انسانوں سے بالاتر ہو اور وہ صرف خدا کی ذات ہے حتیٰ کہ وہ برگزیدہ ہستیاں جو تمام نوزعِ انسانی کی رشد و ہدایت کے لئے انتخاب کر کے بھیجی جاتی رہی ہیں انھیں بھی یہ حق نہیں کہ انسانوں کو اپنا غلام بنالیں۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا

إِلَىٰ مَنْ دُرِنَ اللَّهُ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّاءِ فِيهِ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

کسی انسان کے لئے یہ زیبا نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکم و نبوت عطا فرماتے اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ تم اللہ سے درسے ہی میرے غلام بن جاؤ (بلکہ وہ یہی کہے گا کہ) تم سب باقی بن جاؤ کہ تم (قوانین الہی کی) کتاب خود پڑھتے ہو اور دوسروں کو بھی پڑھاتے ہو۔

یہ قوانین الہی جن کی اتباع سے انسانوں کو ہر ایک کی غلامی کا طوق اتار کر فقط اللہ کا غلام بننا تھا اس کتاب مقدس۔ اس صحیفہ آسمانی میں منضبط ہوتے جو ان حضرات انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتا قرآن میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ (۳۳)

اور (اللہ نے) ان پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ وہ ان امور میں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہوں حکم نہیں (فیصلے کریں)

جو ان قوانین الہیہ کے مطابق حکومت نہ کرے وہ خدا کا عملاً منکر ہے حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (هُمُ الْكَافِرُونَ) ۵۴، ۵۵

اور جو قوانین خداوندی کے مطابق حکومت نہ کرے گا یعنی فیصلے نہ کرے گا، تو ظالمین میں سے ہو گا۔

کافرین میں سے ہو گا۔

یہ قوانین خداوندی مختلف زمانوں میں مختلف اقوام عالم کو وقتاً فوقتاً ملتے رہے لیکن چونکہ وہ یا تو حوادث

ارضی و سماوی سے محفوظ نہ رہ سکے یا ان میں انسانی ہاتھوں نے رد و بدل کر ڈالا اس لئے ان کا آخری اور مکمل

ایڈیشن قرآن کریم کی شکل میں دنیا کو دیا گیا اور یہ ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ اب اس آخری پیغام فیصلت

تک کسی قسم کا رد و بدل اور تحریف والحاق نہیں ہو سکے گا اس صابطہ خداوندی کی غرض و غایت یہی تھی کہ نظام

حکومت اسی کے ماتحت قائم ہو۔ تو ریت و انجیل کے ذکر کے بعد فرمایا :-

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
الْكِتَابِ مَهْمًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۝

اور ہم نے (اے رسول) تمہاری طرف حق کی کتاب کتاب نازل کی ہے جو ان تمام کتب سماوی کے دعاوی کو
سچا کر کے دکھانے والی ہے جو اس سے پیشتر دینا کو مل چکی ہیں اور ان کے قوانین کو اپنے اندر لیتے ہوئے ہے
پس اس ضابطہ خداوندی کے مطابق لوگوں میں (نظام) حکومت قائم کرو اور لوگوں کے خیالات کی اتباع
مت کرو ورنہ وہ تمہیں اس راستہ سے ہٹا دیں گے جو تمہیں حق و صداقت کے ساتھ دیا گیا ہے۔

یہ قوانین چونکہ اس خدائے کائنات کے مرتب فرمودہ ہیں جو رب العالمین ہے جو تمام نفع النسانی کا کیا
پروردگار ہے اس لئے ان میں کسی جماعت، خاص قوم، خاص ملک کی کوئی رعایت نہیں کی گئی، نہ کسی کی مخالفت
النسائوں کے وضع کردہ قوانین کتنے ہی بلند درجہ پر کیوں نہ ہوں ان میں ارادی یا غیر ارادی طور پر اپنی جماعت کے
مفاد کی طرف میلان ضرور ہو گا جب تک انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل موجود ہے وہ جذبات سے میری
نہیں ہو سکتا اور جذبات کا تقاضا ہے کہ وہ امیال و عواطف کی زنجینی قبول کر لیں۔

عقل خود ہیں غافل از بہبود غیر سود خود بینند نہ بیند سود غیر

برعکس اس کے خدائے رب العالمین ان جذبات سے منزہ و مبرا ہے اس لئے اس کے وضع کردہ قوانین
میں کسی خاص سمت جھک جانے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا وہاں ہر معاملہ اصول پر مبنی ہو گا اور ایک خاص قاعدے
اور قانون کے ماتحت اس کا فیصلہ ہو گا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
بلایب ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب یعنی قوانین عدل و انصاف

نازل کئے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔

دجی حق بیندہ سود ہمہ در لگا ہش سود و بہود ہمہ

علاوہ ازیں دنیاوی نظام حکومت میں کوئی نہ کوئی منزل ایسی آئے گی جہاں پہنچ کر قوانین کے وضع یا نافذ کرنے والے خود قانون کی حد سے بالاتر ہو جائیں گے یا کم از کم ان کے فیصلوں کی اپیل کہیں نہیں ہو سکے گی۔ ڈکٹیٹر شپ جو انسانی حکومت کے سلسلہ ارتقار میں آخری کڑی سمجھی جاتی ہے اسی اصول پر مبنی ہے کہ ڈکٹیٹر کا ہر لفظ قانون ہوتا ہے اور وہ خود قانون سے بالاتر۔ سٹالین اپنی کتاب ”لینن“ میں خود لینن کے الفاظ نقل کرتا ہے کہ:-

”ڈکٹیٹر کے معنی ہیں قوت، غیر محدود قوت، ایک قاہرہ قوت، جو خود آئین و دستور سے بلند ہو اور

اس کا ہر لفظ قانون ہو۔“

اٹلی کے ہر مدرسہ کی دیوار پر فیسطائیت کے دس اصول آتشیں حروف میں لکھے جاتے ہیں جن میں سب پہلا اصول یہ ہے کہ مسولینی کا ہر لفظ قانون ہے اور وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا المانیہ میں ہٹلر کا ہر اشارہ قانون بن کر نافذ ہوتا ہے۔ شاہ انگلستان کے متعلق بھی دستور آئین میں یہ شق رکھنی پڑتی ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا ہندوستان میں ابھی پچھلے دنوں مہاتما گاندھی مجتہل علانیہ کہا گیا کہ وہ منرہ عن الخطا ہیں یعنی ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ نظام آئین و دستور میں سب سے اوپر کی کڑی کسی کی مطیع و فرماں بردار نہ ہو اس کے برعکس نظام خداوندی میں کوئی کڑی بھی ایسی نہیں ہوتی جو قانون خداوندی کے احاطہ اطاعت و اتباع سے باہر نکل جائے بلکہ وہاں تو اطاعت اور بلندی مدارج لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی جتنا بلند ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ اطاعت کرنی پڑتی ہے اور وہ جتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے اسی نسبت سے اسے سرفرازی اور سر بلندی کے مدارج عطا ہوتے ہیں نظام خداوندی میں ذات رسالت مآب صلعم کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ ظاہر و باہر ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر!

لیکن خود حضور کے لئے سب سے بڑا شرف اعتبار مقام عبد کا ہے۔ اللہ کے غلام اس کے مطیع و

فرماں بردار اور قوانین خداوندی کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے ہیں ارشاد ہے۔

اَتَّبِعْ مَا دَرَجَىٰ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ -

جو کچھ تیرے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے اس کی اتباع کرو۔

اس نظام کائنات کا ایک ایک ذرہ اطاعت کے اٹل اور بے پناہ قانون میں جکڑا ہوا ہے

نظام کائنات

اگر سورج کا عظیم الشان کرہ ایک سکند کے سویں حصہ کے برابر بھی اس قانون اطاعت میں

تساہل برتے تو یہ تمام نظام شمسی دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح فضائے آسمانی میں اڑتا نظر آئے خاک کے ایک ذریعہ

ذرے سے لیکر ان بڑے بڑے مجر العقول کروں تک تمام کے تمام ایک بلند و بالا قانون کے مطیع و منقاد ہیں۔

اسی سے یہ سلسلہ نظم و ضبط قائم ہے جب کائنات کا نظم و نسق ہی یہ ٹھہرا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فطرت کا یہ منشا ہو سکتا

ہے کہ انسان کے لئے کسی منزل (ایسٹج) پر پہنچ کر اطاعت کا قانون بغیر ضروری ہو جائے لیکن انسانوں کے بنائے

نظام میں اس کے سوا چارہ نہیں کہ ایک خاص منزل پر پہنچ کر کسی کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کو اطاعت کے

قانون سے مستثنیٰ کیا جائے اس لئے کہ یہی جماعت خود قانون ساز ہوتی ہے یہ ہے وہ دوسرا بنیادی نقص جو دنیا میں

انسانوں کے وضع کردہ نظام حکومت میں موجود رہتا ہے اور جس کے دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ

جمہوری نظام میں مجلس و اصنعبین قوانین کا ہر رکن قانون کی اطاعت پر اسی طرح سے مجبور ہے جس طرح دوسرے

انسان۔ اس لئے وہ جماعت اطاعت کے قانون سے مستثنیٰ نہیں ہوتی لیکن جس جماعت کے اختیار میں ہو کہ

جس وقت چاہے کوئی قانون بنالے اور جب جی چاہے اس میں رد و بدل کر دے یا اسے منسوخ ہی کر ڈالے تو آپ سمجھ

سکتے ہیں کہ وہ جماعت کس وقت تک اطاعت کی مکلف رہے گی؟ صرف اس وقت تک جب اسے اس قانون کی

اطاعت میں اپنا فائدہ نظر آتا ہو جب اسے اس اطاعت میں نقصان معلوم ہوگا تو وہ جھٹ سے قانون بدل ڈالے

گی جب یہ حالت ہو تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ جماعت قانون کی اطاعت پر مجبور ہے۔ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا

کہ خود قانون اس جماعت کی اطاعت پر مجبور ہے۔ قرآن کریم نے ان ہر دو اہم اور بنیادی نقائص کو الگ کر کے

رکھ دیا۔ جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ :-

(۱) کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں یہ حق صرف ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور

(۲) کوئی انسان ایسا نہیں جسے قانون کی اطاعت سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔

اور یہ تقاضا اسی صحت میں دور ہو سکتے ہیں جب قانون کے اصول انسانوں کے وضع کردہ نہ ہوں بلکہ انسانوں سے اعلیٰ و ارفع ہستی کے متبعین فرمودہ ہوں اللہ تعالیٰ کے اس ضابطہ قوانین کے ماتحت کسی انسان کو قانون سازی کا حق باقی نہیں رہتا ان کے سپرد صرف یہ خدمت ہوتی ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں جزئیات و فروعات کو ترتیب

دیں اور پھر دنیا میں ان قوانین کو نافذ کریں جب دنیا میں نظامِ آئین و دستور کی شکل پیدا ہوگی تو اس وقت کہا جاسکے گا کہ انسان کو فی الواقعہ آزادی حاصل ہے کیونکہ اس وقت کوئی

صحیح آزادی

انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہ ہوگا اس وقت یہ تمام اغلال و سلاسل جو بالادست انسانوں نے زیر دست انسانوں کی گردن میں مختلف نام دیکر ڈال رکھے ہیں ایک ایک کر کے اتر جائیں گے اور انسان خدا کی اس کھلی فضا میں اطمینان کا سانس لے گا اور سر اٹھا کر چل سکے گا اس وقت وہ محسوس کرے گا کہ

بندہ حق بے نیاز از ہر مقام

نے غلام اور نہ ادکس را غلام

رسم دراہ و دین و آئینش ز حق

زشت و خوب و بلخ و نوشینش ز حق

قرآن کریم نے بنی اکرم کی بعثت کا مقصد عظیم ہی قرار دیا ہے جب فرمایا کہ آپ اس لئے بھیجے گئے ہیں کہ :-

وَلِيَضَعَ عَنْهُمْ أَصْحَافَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ

وہ ان تمام طوق و سلاسل کو اتار دیں جو انسانیت کی گردن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یوں انسانوں کو اس

بوجھ سے سبکدوش کر دیں جن کے نیچے وہ دب رہے ہیں۔

حضور اس مقصد عظیم کو لے کر تشریف لائے اور اپنی مختصر سی حیاتِ طیبہ میں اپنے رفقا کی ایک جماعت پیدا

کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اس سطحِ ارض پر خدا کی وہ پادشاہت کیسے قائم کی جاسکتی ہے جس میں ایک انسان اور

اس کے خدا کے درمیان کوئی دوسری طاقت حائل نہ ہو جب اس نظام کی تکمیل ہوگئی تو ہر دیکھنے والی آنکھ نے

دیکھ لیا کہ جنت ارضی، اسے کہتے ہیں اس نظام کی تکمیل کے بعد بنی اکرم نے اپنے حجۃ الوداع کے مشہور خطبہ میں فرمایا کہ :-

ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض-

آج زمانہ مختلف چکر کاٹ کر اپنی اصلی ہیئت پر پہنچ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کائنات کے دن بنایا تھا۔

یعنی آج انسانیت اس فضا میں پہنچ گئی ہے جو فضا اس شرف و تکریم کے عین سازگار تھی اور جسے انسانیت جذبہ تغلب و تسلط کی وسیعہ کاریوں نے اس قدر مکرر رکھا تھا یہ فضا کیا تھی۔

فَطَوَّرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ذَلِكَ الَّذِينَ الْفِئِمُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - ۳۳

اللہ کا وہ قانون تخلیق جس کے مطابق اس نے انسان کو پیدا کیا اور جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا **دین قیم** (ایک محکم اور مضبوط قانون حیات) لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں۔

یہ دین قیم کیا ہے اسے وعظیوسفی کے الفاظ میں سنئے۔ فرمایا۔

لِصَاحِبِ السَّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ؟

اے قید خانہ کے ساتھیو! ذرا سوچو تو یہی کہ کیا مختلف اور متفرق خدا، (آقا) اچھے ہیں یا ایک خدا جو تمام قوتوں کا مالک ہے۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَابَاءُكُمْ

تم اللہ سے ورے ہی جن آقاؤں کی محکومی اختیار کر لیتے ہو ان کی حقیقت سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تم

نے اور تمہارے ابا و اجداد نے کچھ نام مقرر کر رکھے ہیں (اصطلاحات وضع کر چھوڑی ہیں)

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ -

ان خداؤں (آقاؤں) کی محکومی اختیار کرنے کے لئے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ

یاد رکھو! حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔

أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

اس نے حکم دے رکھا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی محکومی اختیار نہ کرو۔

ذَٰلِكَ الدِّينُ قَيِّمٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - ۳۹-۴۰

یہ ہے دین قیّم۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ ۳۹-۴۰

باب دوم

اس مختصر سے مضمون میں یہ بتانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کہ اس نظام زندگی میں جو حکومت الہی کے ماتحت مرتب ہوتا ہے یہ دنیا جسے انسانی چہرہ دستیوں نے جہنم زار بنا رکھا ہے کس طرح امن و سکون کی جنت بن جاتی ہے اس کے لئے تو ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے البتہ اس وقت ہم ان دو اصولی باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جن کی غلط بنیادوں کی وجہ سے انسانیت کا گلا گھٹ رہا ہے اور اضطراب و عدم اطمینان کی ایک آگ

دولت اور قوت | ہے جس کے شعلے دلوں کو لپٹ رہے ہیں یہ دو بنیادی چیزیں ہیں ثروت (Wealth)

کی غلط تقسیم اور غلط استعمال: تاریخ عالم پر نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت

بے نقاب ہو جائے گی کہ دولت اور قوت کا بے جا استعمال ہی تمام فتنہ ساز مانیوں کا سرچشمہ ہے اجمالاً دیکھتے

کہ ضابطہ خداوندی ان دونوں فتنوں کا کس طرح سے سد باب کرتا ہے اور انہیں کس طرح حدود و قیود کی پابندیوں میں

گیر کران سے ایسا کام لیتا ہے جیسے کسی انجن میں بھاپ ہو چند موٹے موٹے عنوانات پر غور فرمائیے۔

زمین پر ذاتی قبضہ اور اس کی ناہموار تقسیم دنیا میں عظیم الشان فتنوں کا باعث

بنی رہی ہے اور بن رہی ہے ایک شخص کے پاس دس ہزار میگہ زمین ہے جس پر

زمین کسی کی ملکیت نہیں

بلا شرکت غیرے قابض ہے اور وہ باپ سے بیٹے کی طرف ورثاً منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے مقابلہ میں ایک دوسرا شخص ہے جسے سال بھر کے اناج کے لئے زمین کا ٹکڑا نہیں ملتا اس کے لئے وہ زمین کے مالک کا محتاج ہے وہ دن کی چلچلاتی دھوپ اور رات کے کڑکڑاتے جاڑے کی محنت کا حاصل زمین کے مالک کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے اور اپنے بچوں کی روٹی کے لئے اس کے ہاتھوں کی طرف نکلتا ہے

حاصل آئین و دستورِ ملوک

وہ خدایاں فریب و دھماں چودوک

قرآن کریم زمین کی شخصی ملکیت کو تسلیم نہیں کرتا اس کے نزدیک زمین رزق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے اس کی تقسیم لوگوں کی محنت اور ضرورت کے اعتبار سے ہونی چاہیئے اور اس کا نظم و نسق اس جماعت کے ہاتھ میں ہو جو حکومت الہی کے قیام کے لئے متمکن ہو سرحد کے آزاد قبائل میں آج بھی یہ حالت ہے کہ گاؤں میں خان ہر تیسرے یا پانچویں برس ”بندوبست“ کی تجدید کرتا ہے اور ہر شخص کی ضرورت اور محنت کے مطابق زمین کے ٹکڑے تقسیم کر دیتا ہے زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ مدت کے لئے فائدہ حاصل کرنے کے لئے عطا فرمایا ہے (متاع الی حیث) نہ کہ اس پر ساپ بن کر بیٹھ جانے کے لئے۔

ایں متاعِ بے بہا مفت است مفت

رزقِ لغو را دے بگیر اور امیگر

ہر کہ این ظاہر نہ بیند کافر است

ایں متاعِ بندہ و ملک خدا است

حق زمین را جز متاع مانگفت

وہ خدایا! نہکتہ از من پذیر

باطن الارض لله ظاہر است

رزق خود را از زمین بردن رواست

صرف زمین ہی نہیں بلکہ رزق کے جس قدر چشمے بماء فیض کی کرم گستری سے حضرت انسان کو مفت عطا ہوتے ہیں قرآن کریم ایضاً ہر ایک کے لئے یکساں طور پر کھلا رکھتا ہے تاکہ ہر شخص اپنی محنت کے مطابق اس سے مستمتع ہو فرمایا۔

وَجَعَلَ فِيهَا رِزْقًا مِّن قَوْنِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدْ رَفِئَهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ - سَوَاءٌ
لِّلنَّاسِ يَلْبِغُونَ - ۱۱

اور اللہ نے زمین کی سطح پر پہاڑ پیدا کئے اور اس میں (ایسی چیزیں پیدا کیں جو موجب برکات ہیں اور
اس میں چار فصلوں میں خوراک کے سامان پیدا کئے) ان سب کے دروازے ضرورت مند کیلئے کیساں طور پر کشادہ ہیں
قرآن کریم انسان کو اس کی محنت کے ماحصل کا مالک قرار دیتا ہے لیکن اس کی اجازت کبھی
»دقائق و خزائن« نہیں دیتا کہ دولت کے انبار کے انبار جمع کر کے رکھ لئے جائیں کیونکہ دولت کے تو معنی ہی
»گردش کرنے« کے ہیں جب وہ گردش (Circulation) سے رک جائے تو دولت نہیں رہتی لہذا انسان کے
لئے عذاب بن جاتی ہے اس لئے دولت کو روک رکھنے والوں کے لئے سخت وعید آتی ہے ایک جگہ فرمایا -
کس قدر بد بختی ہے اس کے لئے جو دولت کو جمع کرتا ہے اور پھر اسے گنتا رہتا ہے کہ اس میں کتنا اضافہ ہوا کیا یہ سمجھتا
ہے کہ یہ دولت اس کے پاس ابد الابد تک رہے گی؟ کبھی نہیں! بلکہ یہ تو اسے ایک ایسے ٹکڑے کر دینے والے جہنم میں
لے جائے گی جس کی آگ کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں ۱۱
دوسری جگہ فرمایا -

جو لوگ چاندی اور سونے کے دھننے بنار کھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ابھیں ایک دردناک
عذاب کی لہرات دیجے جس دن ان سکوں کو آگ میں تپایا جائے گا امدان سے ان کی پیشانی اور پہلو اور کمر کو
داغ دیا جائے گا (اور کہا جائے گا کہ ہاں!) یہ ہے وہ دولت جسے تم نے اپنے لئے روکے رکھا تھا۔ سو اب
اس کے روکنے کا مزہ چکھو - ۳۵-۳۶

»روپیہ کی گردش« (۳) دنیا میں آج دولت کی اس قدر فراوانی ہے کہ ازمائش سابقہ میں اس کی کہیں مثال
نہیں ملتی لیکن! اس ہمہ دنیا میں جس قدر بھوک اور افلاس آج ہے اس کی بھی کہیں

نظیر نہیں ملتی ماہرین اقتصادیات اس کی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ روپیہ کی گردش (Circulation) صرف

اوپر کے طبقہ میں رہتی ہے ردپیہ نیچے نہیں اُترتا۔ قرآن کریم نے آج سے چودہ سو برس پیشتر جب دنیا مہاشیات کے جدید اصولوں سے بالکل بے خبر تھی کس قدر واضح الفاظ میں فرمادیا کہ ردپیہ کی گردش اس انداز سے مت کر دے کہ

کُنْ لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَلَيْنَ الْأَعْيُنَاءِ مِنْكُمْ۔ ۵۹

وہ تمہارے امرار کے طبقہ میں ہی گردش کرتا ہے۔

آج دنیا کی مہیب ترین لعنتوں میں سب سے بڑی لعنت سود ہے یعنی اگر ردپیہ کسی ایسی جگہ سے جہاں وہ بلا ضرورت پڑا ہے ایسی جگہ آتا ہے جہاں اس کی احتیاج ہے تو وہ سود کی لعنت اپنے ساتھ لاتا ہے ضابطہ خداوندی کی رو سے سود وہ جرم عظیم ہے کہ جسے خدا و رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ ۶۰

ازربا آخر چمی زائد بہ فتن ! کس نداند لذت قرض من
ازربا جاں تیرہ۔ دل چوشت و سنگ آدمی درندہ بے دندان و چنگ

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ہم نے حکومت الہی کے اس شعبہ نظام کے متعلق ارشادات پر اکتفا کیا ہے تفصیل اس جمال کی طویل ہے لیکن اس نظام کا عملی اور زندہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اس نظام کی حفاظت میں لے آتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا اس کے رزق کی ذمہ داری اس نظام پر عائد ہو جاتی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کے کیا معنی ہیں کہ۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۖ

روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔

دیکھنے کو تو یہ آیت مقدسہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن غور فرمائیے کہ اس کے اندر نظام انسانیت کا کس قدر

مہتمم بالشان اصول کار فرما ہے۔ کیا انسان اپنے دماغ سے کوئی ایسا نظام وضع کر سکا ہے جس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اس نظام نے اپنے سر لے لی ہو؟ انسانی حکومت کی تاریخ کے کسی دور میں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی سب سے پہلی مرتبہ اس کا اعلان حکومت الہیہ کی طرف سے ہی ہوا اور اسی نے ہمیں بتایا کہ۔

کس نمائندہ جہاں محتاج کس نکتہ شرع میں اس استدلیس

یہ چیز آپ کو صرف اسی نظام میں ملے گی کہ امت کا بلند ترین فرد امیر المؤمنین رومی کا ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا جب تک اسے پورا اطمینان نہ ہو جائے کہ جس حلقہ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اس کا ادنیٰ سے ادنیٰ فرد پیٹ بھر کر سکھ کی نیند سو گیا آج انسان کی حالت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ پر ضابطہ خداوندی کی بجائے اپنے خود ساختہ ضوابط کو مسلط کر رکھا ہے اور جب اس نظام کے نتائج بھوک، افلاس، ذلت و بخت، پریشانی و تباہ حالی کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو اس کا الزام خدا پر دھرتا ہے۔ اور اس کے بعد ان مصائب کا حل پھر کسی اپنے ہی متعین کردہ نظام میں تلاش کرتا ہے حالانکہ اگر وہ اپنے آپ کو خدا کے نظام کے حوالہ کر دے تو پھر دیکھتے کہ یہ تمام مشکلات کس طرح خود بخود آسان ہو جاتی ہیں نظام اپنے اوپر مسلط کر لینا طاغوتی اور نتائج تلاش کرنے ملکوتی! اگر کھلی ہوئی جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ زلزلہ میں بوسیدہ مکان کے اندر پناہ لینے والے کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے ذرا خدا کی چھت کے نیچے آئیے اور پھر دیکھتے کہ وہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے یا نہیں!

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا يَفْصَامُ لَهَا ۗ

جو غیر خدا (کے سرکش نظام) سے منہ موڑ کر اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اسے ایک ایسا محکم اور پائیدار سہارا مل جاتا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔

یہ ”پائدار سہارا“ وہ نظام خداوندی ہے جس کے بعد دنیا کے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ انسان کی ذہنیت بدل دیتا ہے۔ ساری دنیا کی کیفیت بدل دیتا ہے۔

چوں بجائے در رفت جاں دیگر شود جاں چو دیگر شد۔ جہاں دیگر شود

اس عالم کوں و فساد میں دوسرا انسانیت سوز فتنہ قوت کا غلط استعمال ہے
(۲) قوت POWER قوت در حقیقت دولت ہی کے عملی نتیجہ کا نام ہے سرکشی و تمرد، استبداد و فرعونیت
 بلا گنج قارون کہاں پنپ سکتی ہے پھر جس طرح دولت بجائے خویش بُری چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال ہلاکت آفرین ہے
 اسی طرح قوت کے اندر بھی بجائے خود کوئی خرابی نہیں البتہ اس کا بجا استعمال تباہی و بربادی کا ایسا بلا انگیز طوفان
 پیدا کرتا ہے کہ

اس سیلِ سبک سیرِ زمیں گیر کے آگے

عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک

حکومت الہی میں قوت پر ایسی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک سرکش طوفان بننے کے بجائے ساحلوں
 میں جھکڑا ہوا دریا بن جاتی ہے جس سے ہزار قسم کے فائدے حاصل کئے جاسکتے ہیں نظامِ خداوندی میں قوت ظلم و
 ستمگری کی حمایت کے لئے نہیں بلکہ ظالم و قہرمان کا جو دستور روکنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے وہ غاصب و
 سفاک کی شمشیر بے نیام نہیں بنتی بلکہ مظلوم و ستم رسیدہ کے لئے سپر کا کام دیتی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ قوت۔

لاویں ہو تو ہے نہ ہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر

ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق!

تاریخِ عالم شاہد ہے کہ استبداد کا آہنی پنجہ سب سے پہلے حریتِ فکر و آزادیِ مذہب کا
آزادیِ مذہب گلا پکڑتا ہے۔ ساحرینِ فرعون نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حق و صداقت حضرت

موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے تو انھوں نے بلاتامل اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اس پر فرعون کی آنکھوں سے جلال کے

شرارے نکلنے لگے۔ غضب و انتقام کا سیلاب جوش میں آگیا قوت کے نشے میں بہہ کر بولا۔

أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ

ہیں! تم اس پر میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے! اب دیکھو کہ میرا انتقام کیا کرتا ہے ابھی تمہارے

ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی پر لٹکاتا ہوں!!

یہ صرف ایک واقعہ ہے دنیا کی تاریخ کے ایک ایک ورق پر اس قسم کے واقعات خون کے حروف سے لکھے

مطے ہیں لیکن یہ اعلان آپ کو حکومت الہی کے دربار ہی سے ملے گا کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۖ

دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر نہیں ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔

اس لئے

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ ۖ

جس کا جی چاہے ایمان لے آئے جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔

حکومت خداوندی میں مذہب کے معاملہ میں صرف آزادی ہی نہیں بلکہ وہاں تو ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے

مسلمان صاحب قوت و اختیار ہوں تو ان پر لازم آتا ہے کہ بوقت ضرورت دیگر اہل مذاہب کی پرستش گاہوں کی

حفاظت کریں اس لئے کہ

لَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَهْدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ

اگر اللہ بعض انسانوں (کی قوت) کے ذریعہ دوسرے انسانوں (کی سرکشی) کی روک تھام نہ کرتے تو یہاں عبادت کے خانے

نصاری کے گرجے اور یہودیوں کے صومعے سب منہدم ہو جاتیں۔

اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی قوم تمہارے ساتھ دشمنی کرے تو تم ان کے بارے میں
عدل والصفاء عدل والصفاء کو ہاتھ سے نہ جانے دو یہ نہ ہو کہ ان کی عداوت کی بنا پر تمہارے دل میں
 انتقام کے جذبات پیدا ہوں اور ان جذبات کی تسلیں کے لئے تم بے انصافی پر اتر آؤ۔

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا عَدِلُوْا ۚ

کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے بے انصافی کرنے لگو۔

آپ اقوامِ گزشتہ کی تاریخ کے اوراق الٹ جائے سیاستِ عصرِ حاضرہ پر گہری نگاہ ڈالتے اور دیکھتے کہ کہیں
 کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ بلند اصول دکھائی دیتا ہے؟ کیا انسانوں کے وضع کردہ نظام و دستور میں یہ ممکن ہے کہ معتد
 و عداوت کا جواب عدل والصفاء سے دیا جائے اس سے بھی آگے بڑھتے۔ دشمن برسرِ پیکار ہے اس کی قوم کا کوئی فرد
 آپ سے پناہ کا طالب ہے ارشاد ہے کہ اسے پناہ دو۔ خدا کا کلام سناؤ اس کے بعد اگر وہ اپنے ہاں واپس جانا چاہے تو
 اپنی حفاظت میں اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ (۹)

”جنگ اور قرآن کریم کے عنوان پر کسی دوسری فرصت میں مفصل لکھا جائے گا اس وقت صرف اتنا اشارہ
 کافی ہے کہ خدا کی حکومت میں جنگ فتنہ و فساد کے استیصال کی خاطر ہے نہ کہ فتنہ و فساد پھیلانے کی غرض سے اگر مقصد
 محض تسخیرِ ممالک ہو، جو ع الارض کی تسلیں ہو تو وہ جنگ سلطنت کی جنگ ہو جاتی ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا
 لیکن اگر جنگ کی غرض جو ردِ استبداد کے بجائے حکومتِ الہی کا قیام ہو جس میں انسانیت کو صحیح آزادی حاصل ہوتی ہے
 تو یہ جنگ عین منشائے فطرت کے مطابق ہوتی ہے کون کہہ سکتا ہے کہ ایک نہر آلود، مہلک ناصو کا اپریشنِ مرضِ ظلم ہے۔

صلح، شر گرد و چومقصد است غیر گر خدا باشد غرض جنگ است خیر

گر نہ گرد و حق زیتغ مابلند جنگ باشد قوم رانا ارجمند

جب قوت و اختیار ضابطہ خداوندی کے ماتحت حاصل ہوتا ہے تو وہ جماعت جو قوانینِ الہی کے نافذ کرنے

کی ذمہ دار ہوتی ہے اس انداز کی ہوتی ہے کہ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۚ

وہ لوگ جو تمہیں فی الارض ہوتے ہیں تو اس لئے کہ نظام صلوٰۃ مستحکم کریں نوع النسانی کی ربوبیت کا سامان بہم پہنچائیں ہر جگہ عدل و انصاف (نیک امور) کا حکم جاری کریں اور ظلم و تشدد کی بری باتوں کی روک تھام کریں۔

اس جماعت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

عادل اندر صلح دہم اندر مصافحہ وصل و فصلش لا یراعی لا ینحاف

نہ وہ کسی کے بیجا رعایت کرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں ان کی صلح اور دشمنی دونوں حق و انصاف پر مبنی ہوتی ہیں۔

یہ ہے اجمالی سا خاکہ اس حکومت الہی کا جس کے قیام کے بعد انسان وحشت و درندگی، سبقت و بربریت کی زندگی چھوڑ کر صحیح انسانیت کی زندگی اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح وہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے جن کے بعد اس لقب العین تک پہنچ سکتا ہے جس کا حصول اس کی تخلیق کا مقصد ہے وَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔

اسلام اور مذہبی رواداری

نوشتہ جون ۱۹۲۹ء

غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مکتب میں جب بچوں کو شرارت سوچتی اور وہ مولوی صاحب کے نیچے استبداد سے کم از کم کچھ دقت کے لئے چھوٹنا چاہتے تو وہ منظم سازش کرتے۔ ایک آتے ہی کہتا ادھوا قبلہ خیریت ہے آج لضب اعدا کچھ طبیعت مضحل سی نظر آتی ہے۔ مولوی صاحب فرماتے کہ ہاں بھائی رات کچھ دیر سے سویا اچھی طرح نیند نہیں آئی۔ رفت گزشتہ۔ دوسرا آتا اور السلام علیکم کے بعد مولوی صاحب کے چہرے پر منتر دانہ لگا ہ ڈال کر پوچھتا کہ مولانا خیریت ہے! آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ چہرے پر کچھ نمازت کے آثار بھی ہیں مولوی صاحب فرماتے کہ ہاں بھی کچھ اعضا شکنی سی محسوس ہو رہی ہے تیسرا بھی آکر بیٹھنے بھی نہ پاتا کہ ایک گہری تشویش سے پوچھتا کہ مولوی صاحب، مزاج گرامی میں کچھ خرابی سی نظر آرہی ہے اب مولوی صاحب کا دل بھی ڈوبنا شروع ہو جاتا فرماتے کہ ہاں کچھ حرلت

پروپیگنڈے کا اثر سی محسوس ہو رہی ہے چوتھا طالب علم ابھی آنے بھی نہ پاتا کہ مولوی صاحب لحاف اوڑھے حجرے میں دراز ہیں اور نبض پر ہاتھ رکھو تو سچ مح چڑھ رہی ہے۔

مولوی صاحب کے بخار آجانے کا واقعہ افسانہ ہو یا حقیقت لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ پروپیگنڈا اگر منظم

طریقہ سے کیا جائے تو فی الواقع قلب ماہیت پیدا کر دیتا ہے۔ اشیاء کی نوعیت اور دیکھنے والوں کی نگاہوں کے زاویے بدل دیتا ہے جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے تسلیم کر لیتا ہے یہی وہ سحر سامری ہے جس کی نگاہ بندی سحر قوموں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ لَہُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِہَا وَلَہُمْ اَعْيُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِہَا وَلَہُمْ اُذُنٌ لَا یَسْمَعُونَ بِہَا۔ آنکھیں اپنی ہیں لیکن دیکھتے کسی اور کی عینک سے ہیں کان اپنے ہیں لیکن سنتے کسی اور کے آلہ صوت سے ہیں دل اپنے ہیں لیکن سمجھتے کسی اور کے دماغ سے ہیں اُولَئِکَ کَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ۔ بالکل تہر ماسٹر والیس ہوتے ہیں۔

اسلام کے ساتھ بھی دنیا میں یہی ہوا اس نے ابھی اپنی تربیت گاہ سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ یورپ کے ارباب حل و عقد کو اس سے خواہ مخواہ ایک خطرہ محسوس ہوا اور انھوں نے اس کا بہترین علاج یہی سوچا کہ اسلام کو اس کے اصلی خدو خال میں کہیں ظاہر ہی نہ ہو لے دیا جائے ارباب سیاست کے پیش نظر کچھ اپنی مصلحتیں تھیں۔ خداوندان مذہب اپنی سیادت کا تحفظ چاہتے تھے چنانچہ ددلوں گردہ اس مشترکہ مقصد کو لے کر اٹھے اور زبان و قلم کے زور سے اسلام کی ایک ایسی بھیانک تصویر کھینچی کہ غیر تو غیر خود اپنے بھی جب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو کانپ کر رہ جائیں جب ددلی یورپ کا تسلط دیگر ممالک پر ہوا تو انھوں نے وہاں بھی اس مقصد کو فراموش نہیں ہونے دیا اور چونکہ قاعدہ ہے کہ حاکم قوم کی ہر ادایں ایک شانِ خداوندی نظر آیا کرتی ہے لہذا اقوام یورپ نے اسلام کی تصویر کے

کے جوائڈلشن شائع کئے دل و دماغ کے چوکھٹوں میں فریم کر کے رکھے گئے اس کا نتیجہ یہ ہے **اسلام کی تصویر** کہ آج دینائے تہذیب و تمدن میں جہاں کہیں اسلام کا نام آتا ہے قتل و غارت گری، بربادی

تباہی، ہلاکت و خونریزی، جور و ظلم، ستم و استبداد کے خونی مناظر ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں جن میں نظر آتا ہے کہ (معاذ اللہ) وحشی و خون خوار جنگلی السلاؤں کے غول کے غول نیزوں اور تلواروں کی جھنکار میں سیل حوادث کی طرح کف بردہاں بڑھتے چلے آ رہے ہیں جن کے جلوس میں سبعت و بربریت کے مجسمے ہولناک آہن پوش

جنات کی شکل میں آگ اور خون کی ہولی کھیلنے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں میں امنڈتے چلے آتے ہیں اور اس قہر خداوندی

اس سیلابِ بلا، اس طوفانِ بد تمیزی کے سامنے تہذیب و تمدن - علم و عمرایت - عدل و انصاف، عفت و عصمت مذہب و مسلک ایک ایک کر کے جڑ سے اکھڑتے چلے جاتے ہیں، مظلوموں کی فریاد، یتیموں کی آہ و بکا، بیواؤں کا نالہ و فغان آسمان تک جاتا اور مبرا کر واپس آ جاتا ہے گویا (لغوذ باللہ) اس خونخوار قوم کے خدا کا دروازہ ان سب کے لئے بند ہے جہاں جہاں سے یہ قیامت صغریٰ گزرتی ہے آبادیاں دیرانہ بن جاتی ہیں، بستیوں بجر جاتی ہیں۔ کتب خانے جل کر راکھ کا ڈھیر رہ جاتے ہیں تہذیب و تمدن کے آئینہ دار قصر شاہی کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہیں لڑکی ہوئی صلیبوں کے انبار نظر آتے ہیں کسی جگہ زنا کا ڈھیر دکھائی دیتا ہے۔ مندر دیران ہیں۔ گرجے مساجد ہیں نہ برہمن کو کہیں امن ہے نہ کلیسا کے راہب کے لئے ایمن۔ نہ عورتیں محفوظ ہیں نہ بچے مصئون۔ کچھ قتل کر دیئے گئے جو باقی بچے وہ ناک میں نیکیل ڈلوائے حبشی سرداروں کے کورے کھاتے نخاس کی طرف گھسٹتے چلے جا رہے ہیں کہ وہاں انسانیت غلطے دود و ٹکوں میں فروخت کی جائے۔

غرضیکہ یہ ہے وہ تصویر جو اسلام کے نام کے ساتھ ہی سامنے آ کر آنکھوں کی پتیلیوں میں سکتے پیدا کر دیتی ہے دیکھنے والے کا خون کھولنے لگتا ہے حقارت و تنفر انتقام و مواخذہ کے بخارات قلب سے اٹھ کر دماغ پر چھا جاتے ہیں اور اسے اس عالم سوز تہذیب اور تنگ انسانیتِ تمدن کو امن و سلامتی کی دینا سے مٹا دینے کی مختلف تدابیر و خیالات کی جولانگاہ بنادیتے ہیں آئیے آج کی مختصر سی صحبت میں دیکھیں کہ جس تصویر کا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے اس کے صحیح خطوط کیا ہیں اور جس تہذیب و تمدن کو تلوار اور آگ کی نسبت سے انسانیت سوز سمجھا جا رہا ہے اس کی اصلیت کیا ہے! اسلام کی صورت مسخ کرنے والوں کی یہ بے باک جرأتیں فی الحقیقت قابلِ داد ہیں کہ یہ سب کچھ ایک ایسے دین کے متعلق پیش کیا جاتا ہے جس کا اصل دستور اساسی ایک ایک حرف اور نقطہ کی صحت کے ساتھ آج دنیا کے ہر کتب فروش کی دکان سے مل سکتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تبنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی اس بادشاہت میں جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے غیر مسلموں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہم اس وقت تعلیمی اسناد کے بجائے تاریخی شہاد سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حکومتِ الہی میں پوری طاقت اور قوت کے ہوتے ہوئے محکوم و مفتوح غیر مسلم

کے ساتھ کس قسم کا سلوک رکھا جاتا تھا۔ اور انھیں بالخصوص مذہبی آزادی کس درجہ حاصل تھی اس مضمون میں ہم تاریخی شہادات بالعموم غیر مصنفوں اور مورخوں کے حوالوں سے پیش کریں گے تاکہ کسی قسم کے تعصب، جنبہ داری، اور رجحان قلبی کا شاہد نہ رہے یہ بھی واضح رہے کہ وہ سلطنت جسے ہم خدا کی بادشاہت کے مقدس نام سے منسوب کرتے ہیں قرن اولیٰ کے ایک مختصر سے عرصے پر مشتمل تھی اس کے بعد حکومت قائم ہوئی اسے آپ مسلمانوں کی سلطنت تو کہہ سکتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں خدا کی حکومت نہیں کہہ سکتے بایں ہمہ اس حکومت میں بھی چونکہ مسلمانوں کے سامنے اسلامی روایات کے کچھ نہ کچھ نقوش موجود تھے اس لئے غیر مسلموں سے رواداری کے باب میں اس زمانہ میں بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جو دوسرے مذاہب کی سلطنتوں میں معدوم ہیں۔

اگرچہ غیر اقوام کے ساتھ ربط و ضبط عہد رسالت مآب صلعم ہی سے شروع ہو گیا تھا اور فتح خیبر یہود مدینہ اور فتح مکہ جیسے مقامات پر جس قسم کی رواداری کی مثالیں ملتی ہیں تاریخ ان کی لپیٹ میں پیش کرنے سے قاصر ہے لیکن بحیثیت مجموعی عہد فاروقی سے اس کا سلسلہ بڑھا ہے اور چونکہ اس عہد کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اس لئے ہم شروع میں اسی عہد کے چند ایک واقعات پر نظر ڈالتے ہیں اسلامی عہد حکومت میں غیر مسلم رعایا کو ذمی کہا جاتا تھا جب یرشلیم فتح ہوا ہے تو وہاں کے ذمیوں کے ساتھ ایک عہد نامہ ہوا۔ اس کے اقتباسات سے اندازہ فرمائیے کہ بحیثیت فاتح مغلوب و مفتوح یرشلیم کے عیسائی قوم کے ساتھ کس قسم کا سلوک رکھا گیا۔

یرشلیم کی غیر مسلم رعایا کو ان کی جان و مال، اولاد اور عبادت گاہوں، صلیبوں اور ہر اس چیز کی جو ان کی ملکیت میں ہے حفاظت کی ضمانت دی جاتی ہے ان کی زمینوں اور ان کے مذہب میں کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے گا ان کے کلیساؤں کو نہ تو مہدم کیا جائے گا اور نہ کسی قسم کا اور نقصان پہنچایا جائے گا۔ ان کے اوقاف اور ان کے قتلہ کو بحال رکھا جائے گا اہل یرشلیم کو اپنے مذہب کی پابندی میں ہر قسم کی آزادی ہوگی اور ان پر کسی قسم کا ظلم و ستم

روانہ رکھا جائے گا۔

فتح یروشلم کے بعد جب حضرت عمرؓ گرجے کا ملاحظہ فرما رہے تھے تو نماز کا وقت آگیا بطریق نے کہا کہ آپ وہیں نماز ادا کر لیں لیکن آپ نے اس سے اس بناء پر انکار کر دیا کہ مبادا بعد میں آنے والے مسلمان سنتِ عمر کی تقلید میں اس گرجے کو مسجد میں تبدیل کر لیں تاہم قلوب۔ بالغ نظری اور مذہبی رواداری کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے سر ولیم مورجیسا متعصب بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اور اس نے اپنی کتاب *The Caliphate - Its Rise Fall* میں اس کا ذکر کیا ہے حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب دیگر جمہ اقوم عالم میں مذہبی تعصب جنون کی حالت تک پہنچ چکا تھا اسی یروشلم میں مسلمانوں کی فتح سے پیشتر ہر قتل نے ایک قیامت برپا کر رکھی تھی۔ فلسطین، شام، ایشیائے کوچک اور مصر کے تمام یہودیوں کے اخراج کا حکم عام تھا اور ان پر جس قدر مظالم توڑے جاتے ان کی کمی دادہ سی نہ ہو سکتی تھی غیر مذہب والوں سے ہی نہیں بلکہ خود عیسائی جو اس خاص فرقہ سے متعلق نہ تھے جس کا ہر قتل یروشلم کا ہر قسم کے مظالم کا شکار ہوتے تھے چنانچہ یعقوبی فرقہ کا ایک بطریق لکھتا ہے کہ:-

” ہر قتل نے اپنی مملکت میں اعلان کر رکھا تھا کہ جو عیسائی اس کے مشرب اور مسلک سے متعلق نہ ہو اس کی ناک اور کان کاٹ دیئے جائیں اور اس کا گھر بار لوٹ لیا جائے یعقوبی فرقہ کے عیسائیوں کو ہر قتل اپنے سامنے نہیں آنے دیتا لہذا ان کی کہیں شنوائی نہ ہوتی سی وجہ تھی کہ خدائے جبار نے بنی اسماعیل کے گھرانے سے ایک ایسی ہستی کو مبعوث کر دیا جس نے ہمیں ظالم رومیوں کے نیچے استبداد سے نجات دلانی چونکہ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے کسی عیسائی سے اس کے مذہب کے معاملہ میں تعرض نہ کیا جو مجسسی کے قبضہ میں تھا وہ اسی کے پاس رہنے دیا اس لئے کہ وہ نہ ہو سکا کہ ہمارے چند ایک گرجے جن پر۔۔۔۔۔ قبضہ کر چکے تھے واپس مل جاتے لیکن ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رومیوں کے مظالم سے چھوٹ گئے اور ہمیں عربیوں کے ساتھ امن کی زندگی میسر آئی“ سٹ

یہی حالت مصر میں تھی ایک آرمینین عیسائی ابو صالح جو تیرہویں صدی کے شروع میں ہوا ہے

مصر میں لکھتا ہے:-

(1) Chalcedonian

(2) Chronique de Michel le Syrian - II - 412-413

یہ ایسا وقت تھا کہ شہنشاہ (قیصر) قدیم مذہب کے پرستار عیسائیوں پر بے حد ظلم و ستم کرتا تھا اور انہیں زبردستی اپنے فرقہ میں داخل کرنا چاہتا تھا چنانچہ ہر قتل اور مقوقس کے ہاتھوں میں حقیقت پسند عیسائیوں نے بجد کالیف اٹھائیں جب مظالم انتہا کو پہنچ گئے تو ملت حنیفہ کی ایک قوم اٹھی جس نے رومیوں کے تخت اور تکبر کو توڑا اور مصر کو فتح کر کے یعقوبی فرقہ کے عیسائیوں کو رومیوں کے مظالم سے نجات دلائی ۱

چنانچہ فتح مصر کے وقت حضرت عمر بن عاصؓ نے تمام اہل مصر کو ایک شرائط نامہ لکھ کر دیا جس کی رو سے ان کے املاک، نفوس اور اولاد سب محفوظ تھیں ان کو کامل مذہبی آزادی حاصل تھی ان کے گرجے اور معبد بالکل محفوظ تھے اور دشمنوں کے حملوں سے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ تھی ۲

دمشق میں فتح دمشق کے وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے بڑے بڑے مقتن اور سیاست دان سنتے ہیں اور انگشت بدندان رہ جاتے ہیں مسلم افواج دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے تھیں ایک طرف حضرت خالدؓ تھے دوسری طرف ابو عبیدہؓ۔ حضرت خالدؓ ایک رات خندق پار کر کے قلعہ کی دیوار پر چڑھ گئے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا اور مسلم فوج درآنہ شہر میں گھس آئی عیسائیوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فوراً دوسری طرف جا کر چپکے سے حضرت ابو عبیدہؓ سے صلح کر لی چنانچہ ایک طرف سے حضرت خالدؓ بحیثیت فاتح شہر میں بڑھتے چلے گئے اور دوسری طرف سے ابو عبیدہؓ بحیثیت جلیف بڑھتے آئے وسط شہر میں دونوں فریق آمنے ناصف شہر بہر حال لڑائی میں فتح ہوا تھا اور اس حصہ کے ساتھ ان شرائط کے ماتحت سلوک ہونا چاہیے تھا جو بعد میں اہل دمشق سے بحیثیت فاتح طے ہوئیں لیکن حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا کہ چونکہ انھوں نے اہل شہر سے صلح کر لی ہے اور وہ انہیں امان دے چکے ہیں اس لئے ان سب کو جلیف ہی شمار کرنا چاہیے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اہل شہر سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا حالانکہ اے عہد کے متعلق یونان کے مقتن اعظم سولن نے لکھا ہے ”معاہدہ مکہ کی جالہ ہے جو اپنے سے کمزور کو الجھا لیتا ہے اور اپنے سے قوی کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے“

(1) The Churches and Monasteries of Egypt- pp. 30-31

(2) The Preaching of Islam- Arnold.

جب مسلمانوں کی افواج وادی جروان میں پہنچیں تو وہاں کے عیسائیوں نے حضرت ابو عبیدہؓ کو لکھا کہ: —

”اے مسلمانو! ہم تمہیں باز لطفی حکمرانوں پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں اس لئے کہ تم معاملہ میں ان سے کہیں بہتر ہو اور ہم سے ہمیشہ عدل و انصاف سے پیش آتے ہو اور تمہاری حکومت ان سے بدرجہا اچھی ہے کہ انہوں نے تو ہمارے گھر بار ہم سے چھین لئے“۔

حمص میں حمص میں مسلمانوں نے کچھ عرصہ تک اپنی چھاؤنی رکھی عیسائیوں کی افواج نے جب دوبارہ حملہ کیا تو حمص کے عیسائیوں نے اپنے شہر کے نئے بندہ کر لئے اور ان سے کہہ دیا جاؤ تم سے ان مسلمانوں کی حکومت ہزار درجہ بہتر ہے چنانچہ جب مسلمانوں کو فوجی ضرورت کے ماتحت کسی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا تو اہل شہر روتے تھے اور التجائیں کرتے تھے کہ خدا کے لئے جلدی واپس آنا کہ کہیں رومن عیسائی پھر ہم پر حکومت کرنے کو نہ آجائیں۔ اللہ اللہ!

تو نخل خوش ثمرے کیستی کہ باغ وچمن ہمہ ز خویش بریدند و بالو پیوستند

اسی حمص کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے ان سے سال بھر کا خراج وصول کیا لیکن چھ مہینے بعد انھیں دوسری جگہ جانا پڑ گیا تو حضرت عمرؓ نے حکم بھیجا کہ نصف خراج اہل شہر کو واپس کر دو کہ جب ان کی حفاظت ہی نہیں تو اس حفاظت کے بدلے میں خراج کیسا؟ کیا ایسی مثالیں کسی اور تاریخ میں آپ کو مل سکتی ہیں؟

جبلہ کا واقعہ جبلہ بن ایہم کا واقعہ مشہور ہے کہ جب طواف کعبہ کے دوران میں اس کی چادہ ایک اعرابی کے پاؤں تلے آگئی تو اس نے اعرابی کے منہ پر طمانچہ مارا۔ اعرابی نے اس کا جواب دیسے ہی طمانچہ سے دیا شہزادہ جبلہ نے حضرت عمرؓ کے سامنے اس کی شکایت کی لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسلام کے نزدیک ایک شہزادہ احد ایک ادنیٰ درہقانی کا ایک درجہ ہے اس پر اس نے پھر سے عیسائی ہو جانا چاہا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نزدیک تمہارے لئے تینوں راستے کھلے ہیں یا مسلمان رہو یا عیسائی ہو کر جزیہ ادا کرو یا جہاں جی چاہے چلے جاؤ چنانچہ وہ اپنی تیس ہزار فوج کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف چلا گیا۔

جزیہ سے یہ جرمانہ "ان کے مسلمان نہ ہونے کے جرم کی بنا پر وصول کیا جاتا تھا حالانکہ اس کی حقیقت بالکل جداگانہ ہے۔ مسلمانوں کو اپنی آمدنی کا چالیسواں حصہ حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا اور اس کے علاوہ ہر قسم کی فوجی خدمت بھی ان کے ذمہ تھی غیر مسلم رعایا جو مسلمانوں کے زیر حکومت رہتی تھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر لازم تھی وہ فوجی خدمت سے مستثنیٰ تھے ان سے فوجی خدمت کے بدلے تھوڑی سی رقم وصول کر لی جاتی تھی جس کی شرح زکوٰۃ سے بھی کم تھی نیز عورتیں، بچے، بوڑھے، اچانچ اور مذہبی رہنما اس سے مستثنیٰ تھے۔ یہ بھی دیکھئے کہ اس جزیہ کی مقدار کتنی تھی۔ معمولی حیثیت والے سے ۱۱ سالانہ متوسط درجہ والے سے صبر اور اس سے آگے خواہ کوئی کروڑ پتی ہو زیادہ سے زیادہ بارہ روپے سالانہ، حالانکہ ایک کروڑ پتی مسلمان سے کم از کم ڈھائی لاکھ روپیہ سالانہ بطور زکوٰۃ وصول کیا جاتا تھا۔ صدقات و خیرات اس کے علاوہ تھے اور اس مالی قربانی کے ساتھ ساتھ جب ضرورت لاحق ہوتی تو یہ جان بھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں بھی شریک ہوتا تھا اور ذاتی رعایا کے مال، جان، مذہب، معاہدہ کی حفاظت کرتا تھا یعنی ایک ذاتی رئیس بارہ روپیہ ادا کر کے نہایت اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا اور اسی حیثیت کا ایک مسلمان اڑھائی لاکھ روپیہ ادا کرنے کے بعد اس ذاتی کے محافظ کی حیثیت سے میدان کارزار میں دشمن کی شمشیر و سنان کا مقابلہ کرتا۔ دشمن کی گولیاں ہوتیں اور مسلمانوں کا سینہ جو غیر مسلم رعایا کی حفاظت کے لئے سپر کا کام دیتا۔ مسلمانوں سے پہلے ساسانیوں نے عیسائی رعایا پر جو ٹیکس لگا رکھا تھا وہ ساسانی رعایا سے دگنا ہوتا تھا اور اس کے جواز میں شاہ ساپر دویم نے کہا تھا کہ لڑائی ہمیں لڑنی پڑتی ہے اور یہ مزے میں بیٹھے رہتے ہیں دگنا کیوں نہ ادا کریں۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں جب کوئی غیر مسلم فوجی خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیتا تو اس سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا چنانچہ جراحہ کے عیسائی قبیلہ نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا اہل حیرہ نے جزیہ دیا تو ان سے یہ شرط تھی کہ ان پر خواہ مسلمانانہ حملہ آور ہوا خواہ غیر مسلم ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی۔ ہم حمص کے واقعہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جب مسلمان حفاظت

کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے تو باقیماندہ ذریعہ جزیہ ذمیوں کو واپس کر دیا۔ کیا اس کے بعد بھی یہی سمجھا جائیگا کہ غیر مسلموں سے جزیہ اسلام قبول نہ کرنے کے جرم کی پاداش میں وصول کیا جاتا ہے۔

ذمیوں کے حقوق | ذمیوں کے حقوق کا مسلمانوں کو اس قدر خیال رہتا تھا کہ حضرت عمرؓ کے آخری الفاظ یہ تھے:

”میں ذمیوں کے حقوق اب اپنے جانشین کے سپرد کرتا ہوں ان کو خدا اور رسولؐ نے پناہ

دے رکھی ہے۔ اس لئے میرے جانشین کو خیال رکھنا چاہئے کہ جو معاہدے ان کے ساتھ ہوئے ہیں ان پر شدت نہ

پابندی ہو اور ان پر کسی قسم کا زائد بوجھ نہ ڈالا جائے۔“

حضرت عمرؓ کے خلاف الزامات عائد کئے جاتے ہیں کہ انھوں نے مذہب کے معاملہ میں عیسائیوں پر کچھ پابندیاں عائد کر رکھی تھیں لیکن سر تھا مس آرئلڈ نے (Caetion) وغیرہ کے حوالہ سے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ تمام الزامات بعد کی اختراع ہیں۔ اس کے برعکس یہ واقعات بھی حضرت عمرؓ کے عہد ہی کے ہیں کہ انھوں نے ذمیوں کے جان و مال کو مسلمانوں کے جان و مال کے برابر قرار دیا اور اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دیتا تو حضرت عمرؓ اس مسلمان کو ذمی کے قتل کے بدلے میں قتل کر دیتے۔ انھوں نے تمام زمینیں ذمیوں کے قبضہ میں رہنے دیں اور یہ حکم دیدیا کہ کوئی مسلمان کسی ذمی کی زمین کو خرید نہیں سکتا۔ ذمیوں کے علاقہ کے متعلق کوئی معاملہ پیش آتا تو انہی کے نمائندوں سے اس کے بارے میں مشاورت ہوتی۔ قاعدہ تھا کہ جو شخص اپنا بیج اور ضعیف ہو جانا اور محنت و مزدوری سے کسب معاش نہ کر سکتا تو اس کے لئے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر ہو جاتا۔ مساوات کی یہ انتہا ہے کہ اس رعایت میں مسلمانوں کے ساتھ ذمی بھی برابر کے شریک تھے۔ چنانچہ ابن ولید نے جزیہ کے ذمیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اس میں یہ شرط بھی داخل تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد اگرچہ حکومت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی بائیں مہمہ عہدِ عباسیہ میں | **عہدِ عباسیہ میں** | صاف صاف نظر آتے ہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی

لے طبقات ابن سعد جس کی تائید آرئلڈ نے بھی کی ہے۔

گر جا کوئی صومعہ گرایا نہ جائے۔

خلیفہ ہشام کے لڑکے نے ایک مرتبہ شکایت کی کہ ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے مارا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ عدالت میں جا کر چارہ جوئی کرے۔ مسلمان اور عیسائی کی تمیز کیسی۔

خلیفہ المامون کے وقت میں ایک پادری یزدان بخت دربار میں آیا۔ مسلمانوں سے اس نے مباحثہ کیا اور ہار گیا۔ خلیفہ نے کہا اب مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا زبردستی یا اپنی مرضی سے۔ خلیفہ نے کہا اپنی مرضی سے، اس میں زبردستی کوئی نہیں۔ اس نے کہا پھر تو میں مسلمان نہیں ہوتا۔ چنانچہ خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے فوجی حفاظت میں اس کی جائے پناہ تک پہنچا دیا جائے مبادا کوئی نادان اسے نقصان پہنچا دے۔ عہد عباسیہ میں نستورین فرقہ کے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کا تنازع ہو گیا۔ ایک مسلمان مارا گیا جس سے مشتعل ہو کر مسلمانوں نے ان کے گرجے پر حملہ کر دیا۔ گرجے کو اتفاقاً آگ لگ گئی۔ عیسائیوں نے مسلمان قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا چنانچہ ابو حامد اسفرائینی اور ابو بکر خوارزمی جیسے جلیل القدر متقنین کی رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ جس شخص نے گرجے پر حملہ کرنے میں مسابقت کی ہے وہ مجرم ہے اسے اس کے جرم کی سزا دی جائے۔ ان واقعات سے اس زمانہ کی عام مذہبی آزادی کا پتہ چل سکتا ہے۔

مصر میں مصر میں سلطان صلاح الدین کے وقت میں عیسائی اچھے اچھے عہدوں پر متمکن تھے۔ سکرٹری۔ اکونٹنٹ۔ رجسٹرار بالعموم عیسائی ہوتے تھے۔ سٹرائٹس ای براؤن نے لکھا ہے کہ مصر میں عیسائیوں پر سوائے خلیفہ الحاکم کے عہد کے جو درحقیقت دیوانہ قرار دیا جاتا تھا کبھی ظلم و ستم نہ ہوا اور جہاں کہیں عیسائیوں نے کچھ مصیبتیں اٹھائیں وہ ان کی باہمی خانہ جنگیوں کی وجہ سے تھیں۔ جنگ صلیبی کے وقت بہت سے عیسائی مسلمانوں کے کیمپ میں پناہ گزین ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کو امان دی۔ ان میں سے کچھ تو واپس چلے گئے اور بہت سے وہیں ملازم ہو گئے اور اپنے آبائی مذہب پر بدستور قائم رہے اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا گیا۔ انہی حالات کی روشنی میں سر آرزلڈ نے لکھا ہے کہ

(۱،۳) THE CALIPHATE MUIR.

(۲،۵،۷) PREACHING OF ISLAM—ARNOLD.

(۴،۶) ECLIPS OF CHRISTIANITY.

”اگر خلفائے عباسیہ چاہتے ، تو جس طرح اربلا اور فردی ننڈے ہسپانیہ سے اسلام

صلیبی لڑائیاں

کو خارج کر دیا تھا یا لوئس چہارم نے فرانس میں پرنسٹنٹ کے عیسائی فرقہ کو مجرم قرار

دے دیا تھا وہ بھی ایشیائے کوچک سے عیسائیت خارج کر دیتے لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا۔ ط

ابھی صلیبی لڑائیوں کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک سرہنگ ، فرنگی فوج سے ایک شیرخوار بچہ اٹھالیا اس کی

ماں رنج و غم سے بے قرار ہو گئی اور اپنے سرداروں کے پاس جا کر روتی انھوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایک سچا

مسلمان ہے اس کی خدمت میں جا کر عرض کرو وہ روتی ہوئی آئی اور اپنی داستان سنائی سلطان یہ کہانی سنتا

جار ہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ اپنی کہانی ختم کر چکی تو سلطان غصہ سے کانپ رہا تھا خود اٹھا ساری

فوج میں تلاش کیا معلوم ہوا کہ بچہ بیچ دیا گیا ہے اس کے دام ادا کر کے بچہ کو واپس منگایا اور اس کی ماں کی گردن میں

دے دیا اور سوار کر کے عزت کے ساتھ واپس پہنچا دیا۔

جس زمانہ میں سلطان رملہ کے متصل خیمہ زن تھا یا فانی لکھتانی بادشاہ رچرڈ بیمار پڑا رچرڈ کے

پاس اس وقت صرف دو تین سو سپاہی تھے سلطان نے حکم دیا کہ بیمار دشمن پر حملہ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں

رچرڈ کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا سلطان اسے روزانہ برف اور میوہ بھیجتا تھا اور بعض مورخ تو لکھتے ہیں کہ سلطان

خود طبیب بن کر اسے دیکھنے گیا اور اس کا علاج بھی کیا۔

جب فرنگی بیت المقدس میں سلطان کے محاصرہ سے تنگ آ گئے تو امان کے طالب ہوئے اُس نے امان

دے دی اور کہا کہ تمام فرنگی چالیس دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جائیں جب اسلامی فوج شہر میں داخل ہوئی

تو سپاہیوں نے دیکھا کہ فرنگی اشرفیوں کے صندوق بھرے لے جا رہے ہیں سلطان سے جا کر کہا کہ فلاح فوج ایسی

غینمت سے کیوں محروم کی جاتی ہے اس نے کہا کہ درست ہے لیکن بد عہدی ہمارا شیوہ نہیں۔

سلطان مراد ثانی کے مقابلہ میں جب صلیبی لشکر ہونیاد کی قیادت میں جو کیتھولک تھا میدان تو صوہ میں

صف آ رہا تھا اس وقت ہونیاد کے ساتھی سلطان سرہیا نے اس سے پوچھا کہ اگر تم کو فتح حاصل ہو گئی تو کیا کر دے

اس نے کہا سب کو کیتھولک بنا کر چھوڑوں گا لیکن جب یہی سوال سریبیا نے مراد کے پاس بھیجا تو اس نے جواب میں لکھا کہ میں اگر کامیاب ہوا تو ہر مسجد کے پہلو میں ایک ایک کینسہ بنانے کی اجازت دے دوں گا تاکہ جس کا جی چاہے مسجد میں آئے جس کا جی چاہے کینسہ میں جائے اس کا اثر یہ ہوا کہ شاہ سریبیا نے ہونیاد کا ساتھ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے صلیبیوں کو شکست اٹھانی پڑی۔

ایک بار ایک عثمانی مفتی سے کسی نے سوال کیا کہ اگر دس مسلمان ایک یہودی یا عیسائی ذمی کے قتل میں شریک ہوں تو کیا وہ سب کے سب قصاص میں مارے جائیں گے مفتی نے جواب دیا کہ بیشک دس نہیں ایک ہزار بھی۔ اگرچہ یہ شہادتیں تاریخی اعتبار سے کچھ کم و قیع نہیں لیکن عہد اسلامی میں غیر مسلم رعایا کی حالت کے متعلق کچھ ایسے بیانات بھی موجود ہیں جن پر کسی خارجی اثر، ایک طرف میلان و رجحان یا کسی دباؤ کا امکان نہیں ہو سکتا۔

اس زمانہ کے بعض عیسائی بطریق اور دیگر پادری اپنے اسقف وغیرہ کو خطوط لکھتے رہتے تھے اتفاق سے ان میں سے بعض خطوط دست یاب ہو گئے ہیں جن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی رعایا فی الواقع مسلمانوں کے عہد حکومت سے مطمئن اور خوش تھی ورنہ ظاہر ہے کہ اگر ایجنس کچھ بھی تکلیف ہوتی تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر لکھتے ہم ان خطوط میں سے بعض کے اقتباسات ذیل میں درج کرتے ہیں :-

بطریق الیثوب سویم دیوار و شیر (فارس) کے سائین کے نام ایک خط کے دوران میں لکھتا ہے :-

”یہ طے یا عرب جن کو خدا نے اس زمین کی حکومت عطا کی ہے آپ کو علم ہی ہے کہ اب ہمارے

پاس رہتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہمارے مذہب پر حملہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ہمارے مذہب کی

عزت کرتے ہیں ہمارے پادریوں اور خدائے مسیحی کے اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں اور کلیساؤں اور

خانقاہوں پر ان کی طرف سے الطاف و اکرام کا سلوک کیا جاتا ہے۔“

چونکہ اس بطریق کا زمانہ قریباً ۶۴۲ لغایت ۶۶۰ء ہے اس لئے مصرہ بالا خط حضرت عثمان غنیؓ یا حضرت علیؓ

کے عہدِ حکومت میں لکھا گیا ہو گا یہ وٹلم کے فرقہ بالکی کا ایک بطریق قسطنطنیہ کے بطریق کے نام ایک خط میں رقمطراز ہے:

مسلمان عادل ہیں اور ہم سے نہ کوئی بے انصافی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی زیادتی روارکتے ہیں۔

اسی طرح نرین کے میٹروپولیٹن الیاس نے ۸۹۰ء میں لکھا ہے:

مسلمانوں کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی اطاعت اور محبت دیگر مذاہب کے لوگوں کی اطاعت سے زیادہ ہم کو متاثر کرتی ہے خواہ ہم ان کی رعایا ہوں یا نہ ہوں اور خواہ ہم سے کیسا ہی سلوک کیوں نہ کریں اور یہ اس لئے کہ مسلمان سے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت کریں اور ہم سے نیک سلوک کریں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان میں سے جو کوئی غیر مذہب والے کو ستا بیگا بنی اکرم صلعم قیامت کے دن اس مسلمان سے مواخذہ کریں گے۔ ان کا قانون ہمارے حقوق کو تسلیم کرتا ہے اور ہمیں دیگر مذاہب سے متمیز قرار دیتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مسلمان نے جب ہم سے زیادتی کی ہے تو اس کے قانون نے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے یہ ناجائز کام کیا ہے۔ برعکس اس کے دوسرے مذاہب کے متبعین میں سے کسی نے اگر ہماری عزت کی ہے یا ہم سے نیک سلوک کیا ہے تو اسے اس کے قانون نے بتایا ہے کہ اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا لہذا مسلمانوں نے اگر کہیں ہم پر زیادتی بھی کی ہے تو ان کے اس اعتراف کی بنا پر کہ انھوں نے یہ مستحسن کام نہیں کیا ان کی زیادتی ہمارے لئے دیگر اہل مذاہب کے حسن سلوک سے کہیں بہتر ہے کہ جس سلوک کی بنا پر ان کے قانون نے انھیں بتایا کہ انھوں نے یہ بُرا کام کیا ہے۔

ان بیانات سے ظاہر ہے کہ غیر مسلم رعایا مسلمانوں کے عہدِ حکومت اور ان کے اصولوں کو کس قدر نعمتِ الہی سمجھتی تھی اور ان کو کس قدر اطمینان اور آزادی حاصل تھی۔ برعکس اس کے اس زمانے میں جہاں کہیں مسلمان عیسائی حکومت میں آباد تھے ان پر انتہائی مظالم توڑے جاتے تھے۔ ابی سینیا میں شاہ سیفا آراد نے حکم عام دے رکھا تھا کہ تمام ملک میں جتنے مسلمان ہیں یا تو عیسائی ہو جائیں یا ملک بدر کر دیئے جائیں یا جہاں ہوں وہیں قتل کر دیئے جائیں۔ حالانکہ

(1) BOEHIER . P. 31.

(۲) یہ ابوداؤد کی ایک حدیث کی بنا پر ہے۔ (پرویز)

(3) THE ECLIPS

(4) PREACHING OF ISLAM.

نجاشی کی مملکت | یہ وہابی سینیا ہے جو مسلمانوں کی وسعت ظرف کے صدقے میں عیسائیوں کے قبضے میں ہاتھا

نجاشی نے مسلمانوں کے سب سے پہلے مہاجرین کے قافلے کو سات آٹھ سال تک اپنے ہاں پناہ دی تو مسلمانوں نے اس احسان کا بدلہ اس انداز سے دیا کہ سات آٹھ سو سال تک جبکہ چین سے لیکر مراکش تک اسلامی پرچم لہراتا رہا حبش کی عیسائی سلطنت میں جو ایک مختصر سے قطعہ ارض پر مشتمل تھی، کبھی دخل انداز نہ ہوئے درآنحالیکہ نجاشی اول کا جانشین ہی مسلمانوں کے مخالف ہو گیا تھا اور سئمہ میں ایک دستہ فوج لیکر جدہ تک چڑھ آیا تھا۔ نبی اکرمؐ نے بجائے جنگ کرنے کے اس سے صلح کا ہر تاؤ کیا اور نجاشی کے احسان کے بدلے میں مسلمانوں کو حکم دیدیا کہ

سالموا الجبشة ما سالمتم جب تک اہل حبش تم سے مصالحت رکھیں تم بھی ان سے مصالحت رکھنا

یہ تو تھا مسلمانوں کا طرز عمل حبش کے عیسائیوں کے ساتھ لیکن اسی حبش کا خود اٹلی کے عیسائیوں کے ہاتھوں کیا انجام ہوا دنیا اس پر شاہد ہے۔

اسپین میں | جب مسلمان اسپین میں داخل ہوئے تو وہاں کی عیسائی سلطنت کے ماتحت یہودیوں پر ایک قیامت برپا تھی۔ انھوں نے یہودیوں کو ان کے بچہ استبداد سے چھڑایا اور خود عیسائیوں کو ان کے مذہب میں کامل آزادی عطا کی۔ وہ اپنے معاملات کا تصفیہ اپنے قاضیوں سے کراتے۔ ہر قسم کے مذہبی تیوہار مناتے، نئے گرجے بھی تعمیر کرتے۔ آخری زمانے میں عیسائی مذہبی جوش میں قرطبہ کے باتاروں میں آکر رسول اکرمؐ کی شان میں گستاخی ہوتے لیکن اسلامی حکومت کی طرف سے سزا صرف انفرادی مجرم کو دی جاتی اس کے ہم مذہب دیگر افراد سے کوئی باز پرس نہ ہوتی اور تمام عیسائی رعایا امن و اطمینان کی زندگی بسر کرتی۔ ایک روسی مورخ کا بیان ہے کہ فتح قسطنطنیہ کے وقت عیسائیوں کے مظالم سے غریبوں پر خدا کی دنیا تنگ آچکی تھی۔ مسلمان اس کے خرمین استبداد پر برقی خاطر بن کر گرے۔ ان کے منصف اپنی امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے۔

فارس میں | فارس میں آتش پرستوں کے معبد بالکل محفوظ رہے۔ دسویں صدی یعنی فتح ایران کے

تین سو سال بعد تک کے مورخین کے بیان کے مطابق عراق - فارس - کرمان - خراسان، آذربائیجان میں آتشکدے موجود تھے۔ المقتصد کے عہد میں ایک جرنیل نے ایک امام مسجد اور مؤذن کو دروں سے پٹیا جن کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک پرانے آتشکدے کو مسجد میں تبدیل کرانا چاہتے تھے۔ شیراز میں گیارہویں اور تیرہویں صدی تک غیر مسلم رعایا کے تیوہاروں کی تقریب میں شہر کے بازار آراستہ کئے جاتے اور یہ تیوہار بری دھوم سے منائے جاتے تھے۔

اسلام کی تعلیم کا کچھ ایسا تجربہ اثر ہے کہ وہ گویا انسان کی فطرت ہی بدل دیتی ہے چنگیز خان اور ہلاکو خان

کے چغتائی اور منگول قبائل تاریخ عالم میں وحشت و بربریت کے مجسمے تصور کئے جاتے ہیں ہرزبان میں

ان کا نام آتش و خون کے حروف میں لکھا جاتا ہے اس سے ان کے مذہبی تعصب و جنون کا اندازہ لگائیے

منگول

چنگیز خان اور بغراخان کے عہد حکومت میں یہ حکم عام تھا کہ جو شخص مسلمانوں کے طریق پر کوئی جانور ذبح

کرے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اسے قتل کر دے لیکن یہی قبائل جب اسلام کے آغوش میں آئے تو ان کی مذہبی

رواداری کی یہ کیفیت تھی کہ ازبک خان نے پیٹر کے اسقف کے نام ۱۳۱۳ء میں ایک منشور لکھا جس میں درج تھا

کہ کوئی شخص حدود سلطنت کے اندر کسی عیسائی کے گرجہ کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ اس کی جائداد نہیں چھینے گا اور

اس کے مذہب سے قطعاً تعرض نہیں کرے گا جو ایسا کرے گا وہ حکومت کی جانب سے سزا کا مستوجب ہو گا اور

اپنے خدا کے حضور اس کا جواب دے۔“ ۲

ہندوستان کے متعلق کچھ زیادہ تفصیل سے لکھنا تحصیل حاصل ہے یہاں مسلمانوں

ہندوستان میں کے عہد حکومت میں مذہبی رواداری کا ثبوت خود یہاں کی مردم شماری ہے ہندوستان میں

قریب ایک ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی اور اس میں ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ کشمیر سے میسور تک اور گجرات سے

بنگال تک ایک ہی مسلمان بادشاہ کا سکہ رواں تھا لیکن بایں ہمہ سلطنت مغلیہ کے اختتام پر مسلمانوں کی تعداد

تین کروڑ سے کم تھی اور جب تلوار ہاتھ سے نکل گئی تو اس اسی سال کے عرصہ میں وہ تین گنا ہو گئی ان اعداد و شمار سے

The Caliphs And Their Non-Muslim Subjects (2) Arnold

۱۸۸۱ء کی رو سے جب ہندوستان کی حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں گئی تو مسلمان کل آبادی کا دوواں حصہ تھے اور گورنمنٹ آف انڈیا کی مردم شماری کی رپورٹ بابت ۱۸۸۱ء کی رو سے مسلمان کل آبادی کا پانچواں حصہ یعنی ۵ کروڑ لیکن ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کی رو سے ۹ کروڑ۔

اگر وہ تعداد خارج کر دی جائے جو غیر ہندی مسلمانوں اور ان کی اولاد پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی پیش نظر رہے کہ ہندوستان میں کس قدر اسلامی مبلغ آئے اور انھوں نے غیر مسلم باشندوں کے دلوں میں کس قدر گہری عقیدت پیدا کر لی تو شمشیر بچاری کے حصہ میں سوائے بدنامی کے اور کیا رہ جائے؟

سب سے پہلے حلاج کے عہد میں غازی محمد بن قاسم کے زیر قیادت مسلمان سندھ میں آئے۔ **سندھ میں** سر ولیم میور لکھتا ہے کہ "اس وقت مسلمانوں نے ہندوؤں کے تمام مندر اسی طرح رہنے دیئے ان کو بت پرستی سے بہ جبر نہیں روکا۔ یہود، انصاری، پارسی سب کو اجازت تھی کہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں اور یہی وجہ ہے کہ باد جو اسلامی حکومت کے ہندوستان غیر مسلم ہی رہا۔ محمود غزنوی کے حملے مسلم جو رو استبداد کیلئے بطور ضرب المثل استعمال کئے جاتے ہیں لیکن انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کا عیسائی مدیران تمام حملوں کے تذکرہ کے بعد لکھتا ہے کہ :-

"محمود نے مذہب کے بارے میں کہیں زبردستی نہیں کی بلکہ کئی جگہ اس نے اپنے **محمود غزنوی** اہل مذہب پر ہندوؤں کو ترجیح دی"

اسی طرح لالہ تلسی رام صاحب اپنی کتاب "واقعات ہند" میں لکھتے ہیں۔
 "محمود نے بہ جبر کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ نہ کسی ہندو کو اس لئے قتل کیا کہ وہ ہندو ہے"
 ڈاکٹر بریز اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں :-

"مسلمانوں کی تدبیر مملکت کا یہ ایک جزو ہے کہ وہ ہندوؤں کی خصوصیات میں جن کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے دست اندازی کرنا مناسب نہیں سمجھتے بلکہ ان کے مذہبی رسوم کو بچلانے میں ان کو آزادی دیتے ہیں"

اکبر کے عہد میں یہ رواداری تو گویا جانب داری کی حد تک پہنچ چکی تھی راجہ مان سنگھ کو مثلاً وہ اقتدار حاصل تھا جو شاید پر تھوی راج کو بھی نصیب نہ ہوا ہو۔ راجہ ٹوڈرمل وغیرہ کی قدر و منزلت صورت میں

اکبر کے عہد میں | اکبراجیت کے نورتنوں سے کم نہ تھی۔ مذہبی آزادی کے متعلق رائے بہادر لالہ بیج ناتھ اپنی کتاب "ہندوستان گذشتہ و حال" میں تحریر فرماتے ہیں:

مسلمان فرمانرواؤں کی نسبت یہ اعتراض بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے عہد میں مندر بننے کی اجازت نہ تھی لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ دہلی، آگرہ، متھرا وغیرہ میں جو اسلامی قوت و سطوت کے خاص مرکز تھے بہت سے مندر شاہان اسلام کے عہد کے تعمیر شدہ اس وقت تک موجود ہیں۔

اورنگ زیب | اورنگ زیب کے تو نام سے ہی ایک خونچکاں منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کم از کم اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب تک سوامن زنا نہیں اُتر والیتا تھا کھانا نہیں بکھایا کرتا تھا۔ لیکن تاریخ کے ان صفحات کو کہاں لیجائیے جن پر ثبت ہے کہ

اورنگ زیب کو خبر پہنچی کہ بنارس کے بعض حکام برہمنوں کو ستاتے ہیں تو اس نے ابوالحسن گورنر بنارس کو فرمان بھیجا کہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ مندر نہ ڈھائے جائیں اور ان کے پجاریوں پر سختی نہ کی جائے لہذا یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی برہمن یا ہندو پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالے۔

اسی طرح بابور ام نرائن صاحب منیجر ریاست رام نگر اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں:

ضلع سیتاپور میں مصرکہ کے مندر کو عالمگیر نے چند مواضعات جاگیر میں دیئے جو اب تک موجود ہیں۔ نیز متھرا کے نزدیک بلد پور اور قوہ کے مندر کو بہت سے گاؤں جاگیر میں دیئے۔

بابو متوہر لال صاحب اوہری اپنے ایک مضمون میں رقمطراز ہیں:

اورنگ زیب نے مندروں کو جاگیریں دیں اس کے بڑے بڑے عہدہ دار ہندو تھے۔

پروفیسر ایثوری پرشاد صاحب اپنی "تاریخ ہند" میں لکھتے ہیں:-

مٹان میں تو تلمائی کے مندر کو ایک سو روپیہ سالانہ جاگیر عالمگیر نے عطا فرمائی۔ ڈیرہ دون کے گوردوارہ کو جاگیر دی

۱۔ اگر ایک زنا کے ناگہ کا وزن ایک تولہ بھی فرض کر لیا جائے تو اس حساب سے ۴۰۰۰ ہندو ہر روز مسلمان کے جاتے تھے یا قتل کر دیئے جاتے تھے اب اندازہ فرمائیے کہ اورنگ زیب کے پچاس سالہ عہد حکومت میں کس قدر ہندو مسلمان ہوئے یا قتل کئے گئے۔

۲۔ "بنارس سٹی" مصنفہ نرنجن سیلن صاحب بی اے۔ ایل ایل بی۔ وکیل۔

ہندوؤں پر سے محصول جاترہ جو پہلے سے چلا آتا تھا موقوف کر دیا۔

سکھوں کے ہاں تو "اورنگ" کے مظالم کی داستانیں ہر تقریب پر دہرائی جاتی ہیں اور ان میں گورو گوبند سنگھ کے واقعات کو سب سے زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے لیکن رائے بہادر کھنیا لال اپنی "تاریخ پنجاب" میں لکھتے ہیں:-

گورو گوبند سنگھ جی نے محاصروں کے بعد اورنگ زیب کو فارسی میں عرضی لکھی کہ میں سیاست سے الگ ہو کر عبادت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے لکھا کہ اگر ایسا ہے تو آپ سے کوئی مزاحمت نہیں کی جائیگی چنانچہ اس نے تمام حکام کو اس کے مطابق احکام جاری کر دیئے۔

ٹپو سلطان | متاخرین میں سے حیدر علی اور سلطان ٹپو بھی اس بارے میں بہت بدنام کئے جاتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے ہندو خاندانوں کو مسلمان کر لیا ان کے متعلق سرتھامس آرنلڈ لکھتے ہیں کہ

یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ ان خاندانوں کا مسلمان ہونا ان بادشاہوں کے عہد سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔

اسی حیدر علی کے وزیر برہمن تھے اور شاہا برہمن اس کا معتمد خاص تھا۔ ملوکوٹہ میں جو وشنو کا مندر ہے اس میں دو چاندی کے برتن ہیں جن پر یہ عبارت کندہ ہے: "یہ برتن ٹپو سلطان کی طرف سے بطور ہدیہ مندر کو دیئے گئے۔"

ان واقعات کو دہرانے سے ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ان مسلمان فرماں رواؤں کی وسعت نظر اور کشادہ دلی کے قصائد لکھے جائیں بلکہ کہنا صرف یہ ہے کہ چونکہ ان کے عہد حکومت میں اسلامی کلیچہ اسلامی روایات اور اسلامی تعلیم کے کچھ نہ کچھ آثار باقی تھے۔ اس لئے ان کا تقاضا تھا کہ غیر مذاہب والوں سے رواداری کا برتاؤ کیا جائے۔ جب عام مسلمانوں کی سلطنت میں غیر مسلموں کے ساتھ اس قسم کی مذہبی رواداری کا عملی ثبوت دیا جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ جب دنیا میں صحیح معنوں میں قرآنی نظام قائم ہو جائے تو اس وقت تمام نوع انسانی کو کس قدر آزادی مذہب اور حریت فکر حاصل ہوگی۔ اگر غیر مسلم ان واقعات پر غور و فکر کریں تو وہ یقیناً اس نتیجہ پہنچ جائیں گے کہ اسلام کا دامن ان تمام خونی دھبوں سے پاک ہے جو اس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام

لے سوانح عمری حیدر علی۔ از ڈپٹی لال نغم۔

دینے والا ہے اور کسی حالت میں بھی رشتہ عدل و انصاف کو ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے خدا کا اعلان یہ ہے کہ:-

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَا تَعْدِلُوْا عَدْلًا
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى - (۵۱:۸)

کسی قوم کی دشمنی ہمیں اس بات پر آمادہ نہ کروے کہ تم
ان کو عدل نہ کرو۔ عدل کرو کہ وہ تقویٰ سے بہت قریب ہے۔

اور اپنی واقعات کو دیکھنے کے بعد ایک عیسائی مصنف یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ:-

”تاہم ان کے واقعات جو ہم نے اس کتاب کے صفحات پر بے نقاب کئے ہیں ظاہر کر رہے ہیں کہ اسلام ایشیا
کے عیسائیوں سے بڑا دشمن نہیں منوایا گیا بلکہ اس کی اشاعت مسلمانوں کی روز افزوں ترقیوں کی
وجہ سے ہوئی ہے۔“

برعکس اس کے۔

صلیبی لڑائیاں لڑنے والوں کے دل میں سب سے پہلے آندہ دیتھی کہ وہ جناب مسیح کے لئے بڑا دشمن ہے
ایک سلطنت کا اہل کرلیں :-

تمسک بالکتاب

(نوشتہ جنوری ۱۹۲۲ء)

بلا کی کالی رات تھی سامنے پہاڑ کی بٹیا سے دو آدمی نیچے اتر رہے تھے ایک کے پاس روشنی تھی اور انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دوسرے شخص کو راستہ دکھانے کی غرض سے ساتھ ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا بھائی! روشنی میرے آگے آگے رکھو تاکہ راستہ روشن ہو پیچھے رکھنے سے تو الٹا خود میرے ہی سایہ سے راستہ تاریک تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ”پک ڈنڈی بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی تھوڑی دیر میں وہ دونوں نظر سے اوجھل ہو گئے پھر وہی تاریکی اور وہی سناٹا تھا لیکن اس جانے والے کا فقرہ ابھی تک میرے دماغ میں گونج رہا تھا میں نے سوچا کہ روشنی کا مقصد یہ ہے کہ وہ تاریکیوں کے پردے کو چاک کرتی چلی جائے لیکن یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ روشنی کو اس کے صحیح محل پر رکھا جائے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں اس قوم کو بھیجا جس کے متعلق خود فرما دیا:۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

آسمانی روشنی

تم بہترین قوم ہو جو نفع انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

تو ان کو ہلاکت و تباہی کے عمیق غاروں سے بچانے کے لئے ایک مشعلِ ہدایت، ایک سراجِ مینر، ایک نورِ مبین،

عطا فرمایا کہ وہ اس کو اپنے جادہ حیات میں پیش پیش رکھیں، اپنے شاہراہِ عمل کا خطرِ طریقت بنائیں اور زندگی کے ہر شعبہ میں جو قدم اٹھائیں اس کی روشنی میں اٹھائیں تاکہ وہ راستہ کی پرخطر و مہیب گھاٹیوں سے مامون و مصنون منزلِ مقصود تک پہنچ جائیں۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ مِنَ اتَّبَعَهُ رِضْوَانَهُ
سَبِيلَ السَّلَامِ يَوْمَئِذٍ جُزْأُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِي اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ۔ (۱۶-۱۵-۵۱)

اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ایک کتاب
میں آئی ہے جس کے ذریعہ سے اللہ ایسے لوگوں کو جو اپنے
آپ کو قانونِ خداوندی سے ہم آہنگ رکھنا چاہیں سلامتی
کی راہ بتاتا اور ان کو اپنے حکم سے ظلمت سے نکال کر نور کی طرف
لانا ہے اور انہیں صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

لیکن اگر وہ اس روشنی کو بجائے سامنے رکھنے کے (جس سے ان کا راستہ روشن ہو جائے) اپنے پیچھاٹھا رکھیں
تو ظاہر ہے کہ قطع شدہ منزل تو ضرور درخشندہ و تابناک نظر آئے گی۔ لیکن سامنے کا راستہ پہلے سے بھی
زیادہ تاریک ہو جائے گا، اس لئے کہ تنہا عقل کی دھندلی سی روشنی میں عام طور پر جس قدر راستہ نظر آسکتا ہے
اس طرح وہ بھی ان کے اپنے سائے سے ظلمت ناک ہو جائے گا۔ یہی مطلب اس آیت مقدسہ کا ہے جس میں یہودیوں
کے متعلق کہا گیا کہ انھوں نے اپنی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھ چھوڑا تھا کہ ان کا ماضی تو درخشندہ رہے لیکن مستقبل
خوفناک طور پر تاریک۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ
مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔

اور جب ان کے پاس منجانب اللہ وہ رسول آیا جو
تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب
کے ایک فریق نے خود کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے
ڈال دیا۔ گویا انھیں کچھ علم ہی نہیں۔

یہود کا جرم | یہود کا کیا جرم تھا، یہی کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس مقدس روشنی کو اپنا نصب العین حیات بناؤ، جس سے تمہارا حال و مستقبل روشن ہو جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور تمہاری کورانہ تقلید نے تمہیں کس راستے پر ڈال رکھا ہے تو انہوں نے اس روشنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ جس دگر پر ہمارے آبا و اجداد چلے آئے ہیں وہی صراطِ مستقیم ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَحْتَدُونَ (۲۱۷)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریق پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔

یہی چیز ہے جسے اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے:

جو شخص کفر کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے جو ایسے (جانور) کے پیچھے چلا جا رہا ہو جو بھڑلانے اور پکارنے کے اور کسی بات کو نہیں سمجھ سکتا اسی طرح یہ لوگ بھی بہرے میں گونگے ہیں، اندھے ہیں اور نہیں سمجھتے۔ (۲۱۷)

کفر و ناسپاسی اسی روش کا نام ہے کہ جو چیز جس مصرف کے لئے دی گئی ہے اس سے وہ فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اپنے لاکھ زندگی میں اسے اپنے رجحانات قلبی اور فیصلہ ذہنی کے مطابق جگہ دی جائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کا صحیح مقصد یہ ہے کہ اسے ذاتی اور ملی جائز ضروریات میں صرف کیا جائے لیکن جوہ لوگ اس کے برعکس اسے دبائے رکھتے ہیں ان کو قرآن کریم نے کفار قرار دیا ہے۔

... يَا لَذِينَ يَبْخُلُونَ وَأَمْرُهُمْ الشَّيْءُ
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَآخَذُوا بِالْكَفْرِ مِنْ عَذَابِ
مُهِينٍ (۳۱۳)

یعنی وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کی تعلیم دیتے ہیں اور اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے اور ہم نے ایسے ناسپاسوں کیلئے ذلت آمیز عذاب مقرر کر رکھا ہے۔

لہذا اپنی زندگی میں قرآن کریم کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا ہر معاملہ اور ہر مسئلہ میں خالی الذہن ہو کر اسی کی روشنی میں قدم نہ اٹھانا قرآن کی نظر میں کفر ہے، ایمان نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دینے سے مطلب کیا ہے۔ آپ کو کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو اس بات کا اعتراف کرے کہ اس نے قرآن کریم پس پشت ڈال رکھا ہے یا اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔ لیکن قرآن صرف اس قدر اعتراف کو کوئی وقعت نہیں دیتا اس کے نزدیک ایمان و یقین کی صداقت کا ثبوت یہی ہے کہ الشان کے اعمال اس اعتراف کی شہادت دیتے ہوں مثلاً دیکھتے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر تم خلاف ارشاد خداوندی رہو میں اللہ کے لئے تمہارے لئے وہی جہنم ہے جو کفار کے لئے تیار کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَتَاعًا
مُطْعَفَةً وَالْقُرْآنُ لِلْعَلَمِ تَفْلِحُونَ - وَ
الْقُرْآنُ النَّارُ لَقَدْ أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ ۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸

عام طور پر آپ کو دو قسم کی جماعتیں ملیں گی ایک تو وہ لوگ جو دنیا میں صحیح اور غلط سود و زیان کا معیار خود اپنی عقل کو ہی سمجھتے ہیں ہر معاملہ کا اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی فیصلوں کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں چونکہ یہ لوگ عقل کا بے محل استعمال کرتے ہیں اس لئے ان کو ظالم کہا گیا اور ان کے متعلق ارشاد ہوا :-

بَلْ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ -
لیکن ان ظالموں نے بلا علم و دلیل اپنی
خواہشات (خیالات) کا اتباع کر رکھا ہے سو
جسے خدا گمراہ کرے اسے کون راہ راست پر لائے

اور ان کا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔

چونکہ تنہا عقل کے فیصلے یقیناً پر مبنی نہیں ہوتے اس لئے قرآن کریم نے یقینی اور حقیقی علم علم الکتاب کو کہا ہے اور جو علم الکتاب نہیں رکھتا اس کے متعلق یہی کہا کہ وہ محض قیاس آرائیاں کرتا ہے وہ ذہن النسانی کی ابلہ فریبوں سے طرح طرح کی منطقی موشگافیوں اور قسم قسم کی فلسفیانہ نکتہ آفرینیوں کے حلقہ دام فریب میں الجھا رہتا ہے اور عروس حقیقت اس کے سامنے کبھی بے نقاب نہیں ہوتی :

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ
اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کتاب کا علم
تو کچھ نہیں رکھتے سوائے اس کی لفظی تلاوت کے
یہ لوگ محض قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔
(۲: ۷۸)

لیکن ظن حقیقت کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔
وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ
لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۱-۳۶
اور ان میں سے اکثر محض ظن کا اتباع کرتے ہیں
اور یقیناً ظن حق کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہیں دے
سکتا اور اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے :

دوسرے کی جماعتیں | یہ جماعت کبھی سعادت و نجات کی راہ نہیں پاسکتی کیونکہ انھوں نے اپنے رجحانات ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے لیکن ان کے علاوہ ایک اور جماعت بھی ہے جسے قرآن کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور یہ جماعت اس پہلی جماعت سے بھی زیادہ خطرناک وادیوں میں سرگرداں ہے۔
مقدم الذکر جماعت کی خطا و لغزش کا راز ان کے کیر کڑ کی کمزوری ہے۔ قوت ایمان کا فقدان ہے۔ وہ

لے تنہا عقل النسانی رہنمائی کے لئے کیوں ناکافی اور ناقابل اعتبار ہے اس کی تفصیل اس موضوع سے خارج ہے اور ایک مستقل عنوان کی محتاج۔ اس وقت اس باب میں جوڈ کے بیان کا مختصر سا اقتباس پیش کرنا کافی ہوگا۔ لکھتا ہے، "عقل فی الحقیقت ہماری خواہشات کی لونڈی، یا ایفیس بر دے کار لانے کا ایک آلہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان مقاصد کو ہمارے لئے مہیا کر دے جنہیں ہمارا نفس ہمارے لئے تجویز کر رہا ہے اور اس انداز سے کہ جو ہمارا نفس غیر شعوری طور پر کرنا چاہے اس کے جوازیں دلائل و حیل تراش دے"

رجحانات ذہنی اور خواہشات قلبی کے غلام ہیں لیکن بایں ہمہ ان میں سے ان کے سامنے جو سلیم الطبع ہیں قرآن کریم کا کھلا کھلا فیصلہ لے آؤ تو ان کی نگاہیں ضرور جھجک جائیں گی قلب محسوس کرے گا اور ابھیں نظر آجائے گا کہ جس راہ عمل کو انھوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ ان کی قلبی کمزوریوں کی وجہ سے ہے قرآن کا راستہ وہ نہیں اور چونکہ ان میں عقل و بصیرت موجود ہوتی ہے اس لئے جب ایک مرتبہ ان کے سامنے رشد و ہدایت کی راہیں کھل جائیں تو وہ اپنی روش کو دین بنا کر پیش نہیں کریں گے اس کے برعکس دوسری جماعت وہ ہے کہ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں لیکن اسے عین صراطِ مستقیم سمجھ رہے ہیں۔ غلط مسلمات، غلط معتقدات، غلط نظریے ذہن میں جمار کھے ہیں اور انھیں دین کا پتھر قرار دیتے ہیں وہ نمازوں میں اپنا رخ قبلہ نما کو دیکھ کر سیدھا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے قبلہ نما کا رخ ہی کسی اور سمت کو ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا اور رسول کا متبع جانتے ہیں لیکن ان کی اتباع محض السالوں کی اتباع ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ:-

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

جن کی کوششیں اس دنیا میں غلط راستے پر پڑی ہوئی

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُجْسِدُونَ صُنْعًا (۱۸:۱۰۴)

ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔

ان میں عوام کو تو چھوڑتے جن میں ہنوز سمجھنے کی استعداد ہی نہیں ہے اگرچہ کسی قوم میں جہالت کا ہونا کوئی معقول عذر نہیں لیکن بہر کیف جب آج حالت ایسی ہی ہے تو یہی کہنا پڑے گا۔ قیامت تو یہ ہے کہ جو لوگ عوام کے راہ نما، علم و فضل کے مدعی، رشد و ہدایت کے اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں ان کی بھی یہ حالت ہے کہ ان کے علم و عمل کو قرآن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی۔

دوسری قسم کے لوگ

واللہ ما شاء اللہ اس جماعت کا علاج اول الذکر جماعت سے کہیں دشوار تر اور کہیں وقت طلب ہے۔ اگر اول الذکر جماعت کو ان کے غلط راستے سے ہٹا کر سیدھی راہ پر لانا ہو گا تو ان میں قوتِ عمل کا پیدا کرنا ہو گا اور وہ محسوس کریں گے کہ کسی مرض کے بدلے ابھیں شفا مل رہی ہے۔ ضعف کے عوض قوت اور اضطراب کی جگہ تسکین حاصل ہو رہی ہے لیکن اگر اس (دوسری) جماعت کے مروجہ دسائیر و آئین سے ابھیں ایک اپن بھی

ادھر ادھر بیٹنے کی دعوت دیں گے وہ تڑپ اٹھیں گے کہ ان کے معتقدات ان سے چھن رہے ہیں اور معتقدات (غلط ہوں یا صحیح) قلبِ انسانی کے لئے گراں بہا متاع ہوتے ہیں اور وہ اسے یوں لٹتے نہیں دیکھ سکتا اور معتقدات بھی ایسے جو نسلاً بعد نسل آبار و اجداد سے ترکہ میں متوارث چلے آ رہے ہوں ان کے ہاں نہ صرف معتقدات ضائع ہونے ہی کا صدمہ ہوتا ہے بلکہ آبار و اجداد کی تعظیم و تقدس لٹ جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے جب یہود نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آبار و اجداد کے طریقوں پر ہی چلیں گے تو آبار و اجداد سے مراد لشی آبار نہیں تھے بلکہ ان کے متقدّمین احبار و رہبان بھی تھے اس لئے کہ قرآن کریم میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انھوں نے اپنے احبار و رہبان کو خدا بنا رکھا تھا تو بنی اکرم صلعم سے عرض کیا گیا کہ وہ اٹھیں خدا بنا کر پوجتے تو نہیں تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس چیز کو حلال سمجھتے تھے جسے ان کے علماء حلال کہہ دیتے تھے اور اس کو حرام جسے وہ حرام قرار دیتے تھے ظاہر ہے کہ جس طریق پر یہ لوگ چل رہے تھے وہ یہی شریعت اور یہی قوانین تھے اور یہ صرف یہود و نصاریٰ تک ہی محدود نہیں۔

تقلیدِ اسلاف

قرآن کریم نے اہم سابقہ میں سے ہر امت کے متعلق فرمایا:-

”اور آپ سے قبل کوئی رسول کسی بستی میں نہیں آیا جس سے وہاں کے راحت پسند لوگوں نے یہ نہ کہہ دیا ہو کہ ہم نے اپنے آبار و اجداد کو ایک طریق پر پایا اور ہم اٹھیں گے نشانات کی اتنا کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس پر رسول نے کہا کہ خواہ میں اس سے بہتر مقصد پر لیجانے والا راستہ جس پر تم نے اپنے آبار کو پایا ہے کیوں نہ لیا ہوں (تم اسی پر چلے جاؤ گے کیا؟) انھوں نے کہا کہ ہم تو اس سے انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو“ (۲۴-۲۳: ۲۳)

آج مسلمانوں کی محولہ صدر جماعت کی حالت پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ بعینہ یہی حالت ان کی ہو رہی ہے یا نہیں۔ ۹ وہ جن باتوں کو عین دین سمجھ رہے ہیں ان میں سے ہر بات کی سند کسی نہ کسی انسان تک جا کر رک جاتی ہے۔ ضابطہ خداوندی شریعت الہی کا کہیں نام نہیں آتا۔ کیا یہی وجدنا آبار ناہیں؟ کیا ایک عقیدہ ایک فیصلہ، ایک قانون محض اس لئے منجز الی صراط مستقیم اور منزہ عن الخطا ہو سکتا ہے کہ اسے اسلاف میں سے کسی

کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ مسلمان قرآن کریم کو خدائے حق دے قیوم کا ابدی قانون ملتے ہیں ان کا ایمان ہے کہ صراطِ مستقیم وہی ہے جو اس سراجِ مینر کے اندر چمکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن بایں ہمہ کیا انہوں نے کبھی اس کی ضرورت سمجھی ہے کہ جو باتیں اسلاف کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں انہیں اس صراطِ مستقیم سے مطابقت تو دے لی جائے قرآن کریم میں تو یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر زمانہ کی ضروریات کے لئے روشنی دیتا جائے لیکن جو باتیں انسان کی پیدا کردہ ہیں وہ تو ہر کیفیت ماحول سے متاثر اور اپنے اپنے زمانہ کے ساتھ وابستہ ہیں انسانی خیالات کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مغلطی زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف خیالات قائم کرتا اور ان میں ترمیم و تشیخ کرتا رہتا ہے جب ایک مصنف کی مختصر سی زندگی میں اس کے خیالات قابلِ تغیر ہو سکتے ہیں تو حیرت ہے کہ اس کے بعد زمانہ خواہ کہاں سے کہاں چلا جائے اس کے خیالات وحی الہی کی طرح ناقابلِ تغیر کیسے ہو جائیں گے قرآن کریم صحیفہ فطرت ہے فطرت کی کسی چیز کو اٹھا کر دیکھئے وہ کسی خاص زمانہ سے مقید نہ ہوگی یہ کبھی نہ ہوگا کہ اس شے کے متعلق جو کچھ تجارب و مشاہدات کسی ایک زمانہ میں عمل میں آ چکے ہوں اس کے فوائد و خصائص جو کسی وقت معین کئے جا چکے ہوں ان پر مہر لگ جائے اور آنے والی نسلیں گزشتہ محققین کی تحقیق و تفتیش کو نقشِ آخر سمجھ لیں۔ فطرت کی ہر شے ہر زمانہ کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے رہی ہے آج تک کسی شے نے یہ نہیں کہا کہ بس میں اب تھک چکی۔ اب میں زمانہ کی ضروریات کا ساتھ نہیں دے سکتی لیکن تعجب ہے کہ کتابِ الہی کو صحیفہ فطرت ماننے والے اس کے متعلق یہ یقین کئے بیٹھے ہیں کہ اس کے متعلق جو کچھ معلومات ازمنہ گزشتہ میں بہم پہنچائی گئی ہیں وہ آخری باب ہیں اور اس کے بعد یہ کتاب مقدس نعوذ باللہ ایک ہیکار شے بن چکی ہے اور اس کی جگہ ان معلومات نے لے لی ہے جو انسانوں نے اس کے متعلق بہم پہنچائی ہیں قرآن کریم کا تو یہ دعویٰ تھا کہ :-

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ - وَلِتَعْلَمُنَّ

نَبَاہُ بَعْدَ حِينٍ - ۸۸ - ۸۷ - ۸۶

یہ قرآن تمام اہل عالم کیلئے یادداشت ہے اور کچھ

وقت کے بعد تم اس کے متعلق (خود بخود) جان لو گے۔

لیکن اس کے حاملین کا اب یہ ایمان ہے کہ حاملین سے مراد محض ازمنہ گزشتہ واقوام سابقہ ہیں اب

چونکہ باب تحقیق بند ہو چکا ہے اس لئے اگر عہد حاضر کی قومیں اپنے احوال و ظروف کے مطابق اس سے درس عبرت و معظمت لینا چاہیں اور اپنی ارتقائی منازل میں اسے شمع ہدایت بنانا چاہیں تو جب تک وہ اپنے آپ کو ہزار پانچ سو سال پیچھے نہ لے جائیں اس سے مستفیض نہیں ہو سکتیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا کہ کچھ وقت کے بعد تم اس حقیقت کو جان لو گے کہ قرآن واقعی تمام اقوام عالم کے لئے درس معظمت ہے تو جوں جوں زمانہ گزرتا جائے گا حقیقت بے نقاب ہوتی جائے گی انسان جس قدر ترقی کرتا جائے گا اس کی عمرانیت اور مدینیت جتنی وسیع ہوتی چلی جائے گی قرآن کریم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوتی جائے گی اسے کسی خاص زمانہ سے مقید کر دینا اس کی امکانی وسعتوں کو پایہ زنجیر کر دینا ہے۔ قرآن کا ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ آپنی عقلوں کی حد پر داز کو آزماد اور دیکھو کہ قرآن کریم تم سے کتنا آگے آگے چلتا ہے لیکن ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ قرآنی کمالات کی جس قدر تکمیل ہونی تھی ہو چکی اب اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

نفس کی جیل جوئی ماضی پرستی کا یہ جذبہ بظاہر بڑا مقدس اور یہ عقیدت بڑی مومنانہ نظر آتی ہے کہ ایسے مسلمان کی عزت و تکریم اور اپنے عجز و انکسار کی آئینہ دار ہے لیکن اگر ذرا بہ نظر تعمق دیکھا جائے تو اس کے اندر نفس انسانی کی ایک بڑی جیل جوئی بھی نظر آئے گی۔ ظاہر ہے کہ تدبیر و تفکر، تفحص و تجسس کچھ آسان کام نہیں اس کے لئے بڑی ذہنی کاوش و دماغ سوزی اور جگر کاوی کی ضرورت ہے اسلاف میں جن حضرات نے تحقیق و تدقیق کے میدان میں قدم رکھا ان کی سوانح حیات پر نگہ ڈالنے یکسر مجاہدانہ اور سپاہیانہ زندگی نظر آئے گی عکس اس کے بلا سوچے سمجھے ایک پری پر چلے جانا بڑی تن آسانی کا کام ہے قرآن کریم نے جن لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ آباء و اجداد کی کوراندہ تقلید پر مصر تھے ان کے متعلق ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہنرین تھے یعنی وہ لوگ آسائش و آرام، سہل انگاری اور تن آسانی کی زندگی بسر کرنے کے خوگر ہو چکے تھے لہذا ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہمارا نفس عام طور پر عقیدت و عظمت کے خوش آئند لباس میں پیش کرتا ہے وہ اکثر اوقات اپنی دوسری ہمتی اور کوتاہی کی پردہ پوشی ہوتی ہے درہ ایک مسلم کی زندگی، ذہنی، بدنی اور قلبی ہر حیثیت سے سرتاپا سعی و عمل کی زندگی ہے، تنگ و دو کی

زندگی ہے۔ اضطرابِ دیمابیت کی زندگی ہے۔ یکسر جہاد کی زندگی ہے عقل و بصیرت اور غور و فکر کی زندگی ہے جمود و تعطل کی زندگی نہیں اور ان دونوں زندگیوں کو قرآن کریم نے برابر قرار نہیں دیا:-

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ لَمْ يَأْتِ بِذِكْرٍ
كَيَادَهُ شَخْصٌ جَوَانِبًا هَبْ كَبُورٍ كَبُورٍ كَبُورٍ كَبُورٍ

سے نازل ہوا ہے حق ہے اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھلے نصیحت تو سمجھدار لوگ ہی قبول کر سکتے ہیں

أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا نَصِيبًا (۱۹: ۱۳)

دیکھتے یہاں یہ نہیں کہا کہ اَفَمَنْ يُؤْمِنُ یعنی وہ شخص جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ نبی اکرم کی طرف سے نازل ہوا ہے حق ہے بلکہ اَفَمَنْ يَعْلَمُ کہا گیا ہے یعنی وہ شخص جو علیٰ وجہ البصیرت اس بات کا علم رکھتا ہے اسی لئے آخر میں کہا گیا کہ نصیحت صرف سمجھدار لوگ قبول کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایک قدم پر تدبیر و فکر کی دعوت دیتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ:-

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَمُ

اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو گونگے اور بہرے بنے بیٹھے رہتے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔

الْيُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔

یوں ہیں جو لوگ محض عادت یا اس روش کی بنیاد پر جو اسلاف سے متواتر چلی آرہی ہے نیک کام کرتے ہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتے کہ ان کاموں کو ان کے آ بار و اجداد نیک سمجھتے اور قرار دیتے چلے آئے ہیں ان سے ان کی ذات کی نشو و ارتقا اور ذہنی اور قلبی جلا قطعاً نہیں ہو سکتی لہذا یہ خیال کہ باب نبوت کی طرح باب تدبیر بھی بند ہو چکا ہے کبھی قرآن کریم کا منشا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے تدبیر و فکر کا حکم کسی خاص قوم یا خاص زمانہ کے ساتھ مقید نہیں رکھا اس لئے اگر یہ سمجھا جائے کہ جس قدر تدبیر و فکر قرآن میں ممکن تھا ہو چکا تو وہ تمام احکام جو قرآن نے تدبیر و فکر کے متعلق دیئے ہیں بیکار ہو جائیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم سے تدبیر و فکر کی قوت ساقط ہو جائے اس کا کیا حشر ہوا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے یہ احکام آج بھی اسی طرح قائم العمل ہیں جس طرح اس سے پہلے تھے صرف ہمارے دماغوں پر برف کے ٹودے جم رہے ہیں اور نہیں غور کرتے کہ قرآن کا اس باب میں

کیا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ :-

”کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں قفل لگے ہوئے ہیں تو جگہ پیٹھ پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ سیدھا راستہ ان کو معلوم ہو گیا شیطان نے ان کو کچھ دیا اور انھیں مہلت دی گئی ہے“ (۴۷: ۲۸) دوسری جگہ ہے۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا
السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً
مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ ۲۸-۲۹

یہ لوگ جو بد باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ان جیسا رکھیں گے جو ایمان لائے اور انھوں نے اعمال صالح کئے ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا یہ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔

اس آیت پر ذرا گہری نظر ڈالئے قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ کافر و مومن کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی۔

لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ مومنین کی زندگی کفار سے بدرجہا پست و ذلیل ہو چکی ہے مسلمانوں کی کسی مجلس میں جائیے، کسی انجمن کی رواد پر ہٹے۔ کسی

مسلمانوں کی حالت

کافرئیں میں شریک ہو جئے ہر جگہ ہر وقت یہی مرثیہ خوانی ہوگی کہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کی رسوائیوں کی حد ہو چکی ہے حالانکہ ذلت و مسکنت وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا انتہائی غضب قرار دیا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہودی پر جب ان کے خدا نے اپنا غضب نازل کیا ہے تو انہی الفاظ میں کہ :-

وَضُوبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَاؤُوا بِغَضَبِ رَبِّهِمْ ۚ

پس ان پر ذلت اور نجات کی مار ماری گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔

مسلمانوں کی اس تنہا و بربادی کے اسباب و علل دریافت کرنے کے لئے تحقیقاتی کمیٹیاں بٹھائی جاتی

ہیں مفکرینِ قوم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور باب حل و عقد طرح طرح کی تجاویز پیش کرتے ہیں کئی ہنگامی تحریکیں ابھرتی

ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں لیکن باہم تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ان کی لپٹی و ذلت کے اسباب تلاش کرنے کے لئے ہمیں اس قوت کے سرچشمہ کا سراغ لگانا چاہیے جو ان کے عہد خوش بخشی میں کار فرما تھی ذرا غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قوت، یہ روح، قرآنی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی بدولت تھی اس لئے کہ قرآن کریم دنیا میں زندگی کی قوتیں سلب کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ زندگی اور قوت کا پیغام بن کر آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۝ ۲۴

اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کی دعوت پر

لبیک کہنا کہ جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا جو زندگی بخشنے والی ہے۔

یہ پیغام حیات اس راہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے جو دنیا میں اقوام ہے وہ ہر اس قوم کو جو اس راہ پر گامزن ہوتی ہے شاد کامی و کامرانی کی بشارت دیتا ہے۔

”یقیناً یہ قرآن اس روش کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے (اقوم) اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے

کہ اگر انھوں نے عمل صالح کئے تو ان کے لئے اجر کبیر ہو گا۔“ (۱۷:۹)

ظاہر ہے کہ جب یہ قوم تمام دنیا کی ہتھیاریوں کی مالک بنی تھی تو اس راہ نجات پر جادہ پیمایا ہونے سے بنی تھی اور اگر یہ آج نجات و افلاس کے ذیل ترین گڑھوں میں پڑی ہوئی ہے تو اس کی ایک اور صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے یعنی یہ کہ اس نے قرآن کریم کو دامن کو چھوڑ رکھا ہے حالت آج یہ ہے کہ قدم چلتے ہیں اور مسافت طے نہیں ہوتی ہاتھ اٹھتے ہیں لیکن ہلاکتوں کا بڑھتا ہوا سیلاب نہیں رکتا۔

وَاللَّكِبَانَهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

یہ اس لئے کہ انھوں نے قرآن کریم سے منہ موڑ لیا

فَاخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔

سواللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیئے

اس باب میں وہ لوگ جو اللہ قرآن کریم سے اعراض برتتے ہیں اور وہ جو غلط تعلیمات کو حسن و عقیدت کی بنا پر قرآنی تعلیمات سمجھتے ہیں اور باوجود متبعہ کئے جانے کے پھر بھی اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے ہیں ددلوں برابر ہیں اس لئے کہ اگر سنکھیا کو زہر قاتل سمجھ کر کھا دے تو اور تریاق سمجھ کر لیگل جاوے تو ہلاکت ددلوں صورتوں میں لازمی ہے

یہی وہ ہلاکت ہے جس کی طرف قومیں بتدریج غیر محسوس طور پر پہنچی چلی جاتی ہیں۔

۱۰ اور جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں انہیں ہم بتدریج (بتاہی کی طرف) لے جا رہے ہیں اس طرح کہ

ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ (۱۸: ۷۰)

قرآن کا کتدرہ واضح حکم ہے۔ جس کی مسلمان اس دیدہ دیری سے مخالفت کرتے ہیں۔

أَفَعَيِّرَ اللَّهُ أَتْبَعِي حَكْمًا ذُو الْذِي أَنْزَلَ

تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش

إِلَيْكُمْ أَلَكْتُابِ مَفْضَلًا۔

کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک مفصل کتاب

تمہارے پاس بھیج دی ہے۔

(۱۱۵: ۷۰)

یہی وہ وقت تھا جس کے لئے قرآن لے کر دیا تھا۔

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف

نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے قبل نازل کی گئی ہیں (اور) اپنے مقدمات شیطان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں

حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اس کو نہ مائیں اور شیطان ان کو بہکا کر گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے“ (۲: ۲۰۰)

یہی وہ واقعات ہیں جن کی رد سے قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق ایک مومن مومن کہلاتے ہوئے بھی

مشرک ہو سکتا ہے۔

وَمَا يُلُوْمُنْ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِكْرَاهًا وَهُمْ

اور اکثر لوگ خدا کو بھی ملتے بھی ہیں تو اس طرح کہ

شُرک بھی کرتے جاتے ہیں۔

مُشْرِكُونَ۔ ۱۰۶: ۱۲

اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا کہ آپ اپنے متنازعہ امور میں احکام خداوندی کے مقابلہ میں

روایاتِ قدیمہ کو ترجیح دیں کہ رداج اور روایاتِ السنن کے نقوش قدم پر بلا تحقیق و بلا تصدیق

چلے جانے کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ (اتباع صرف قرآن کی جائز ہے اور اہل)

إِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا

اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل

تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا

کیا گیا ہے اور اس کو چھوڑ کر دوسرے رفقاء کا

مَاتَذَكَّرُونَ ۝

اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول

کرتے ہو۔

(۴:۲)

ایک مسلمان کے لئے یہ اتباع و اطاعت بہرہ و اکراہ نہیں بلکہ لطیب خاطر ہونی چاہیئے قرآن کریم کا
تو ارشاد ہے کہ یہ نہیں کہ قوانین الہی کے فیصلوں کو دکانر تو ان شدنا چار مسلمان شو کی حیثیت سے مانو بلکہ اس
فیصلے کے بعد اگر تمہارے دل میں ذرا سی تنگی بھی محسوس ہوئی تو ایمان جاتا رہا۔

”پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار نہیں ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ باہمی اختلافات

میں یہ لوگ آپ سے فیصلہ کر لیا کریں اور پھر آپ کے اس فیصلے کے خلاف دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ

کریں اور پورے طور پر تسلیم کر لیں“ (۴:۶۵)

یہ ظاہر ہے کہ جو بات قرآن کے خلاف ہوگی وہ بہر حال کھلی ہوئی گمراہی ہوگی خواہ آپ اسے آبار و اجداد میں
سے کسی کے نام کے ساتھ منسوب کر دیں اسی قسم کے فیصلوں کو قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت کے فیصلے ”قرابو یا ہر۔ (۵:۵۵)

قرآن اختلاف منالے کیلئے آیا ہر

میں جس قدر اختلافات موجود ہوں ان کو مٹا دیا جائے۔

وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ

اور ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ

لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً

جن لوگوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو واضح کر دیں

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ (۱۶: ۶۴)

ادبہ ہدایت و رحمت ہے مومنین کے لئے۔

منا کہ نوع انسانی باہمی نزاعات و مجادلات کی وجہ سے جس سببیت و بربریت میں الجھ رہی ہے باہمی تشدد و

افتراق کے باعث جس وحشت و درندگی کا ثبوت دے رہی ہے اس سے نجات حاصل کر کے ایک صراطِ مستقیم، ایک،

راہ سعادت پر گامزن ہو جائے جو وحدت الہیاتی کا راستہ ہے اور جس میں کوئی کمی نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔

”سب تعریف اس ذات کے لئے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی“ (۸-۱)

لیکن واضح رہے کہ جو قوم اپنے آپ کو حاملِ قرآن کہہ رہی ہے تمام دنیا کو ایک مرکز پر لانا تو ایک طرہ، خود ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ہزاروں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے یہ حالت صرف عوام کی نہیں بلکہ جنہیں عوام کے رہنما ہونے کا دعویٰ ہے وہ خود اسی تشیع و تحریک کی آگ بھڑکانے میں ہمہ تن مصروف ہیں اور اس چیز کو خدمتِ دین بتاتے ہیں ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجی اور دوسروں کو ناری بتاتا ہے حالانکہ ہر ایک گروہ اپنے سامنے قرآن کو لے کر بیٹھا ہوا ہے یہود و نصاریٰ پر قرآن کریم نے الزام عائد کیا تھا، کہ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى
يَهُودَ كَقَتِمْ هِيں كہ نصاریٰ کا طریقہ بہل ہے اور نصاریٰ

شَيْءٌ وَقَالَتِ النَّصَارَى كَيْسَتْ الْيَهُودُ
کہتے ہیں کہ یہود کا طریقہ مبہل ہے اور (طریقہ تماشا) کہ

عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔
 دلوں کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔

کیا بعینہ یہی حالت آج مسلمانوں کی نہیں ہو گئی۔ ذرا غور سے دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس علت کے اندر قدر مشترک کیا ہے، یہود و نصاریٰ کے متعلق جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے قرآن کا اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنے رہبان و احبار کو خدا بنا رکھا تھا یعنی علت و حرمت، جائز و ناجائز میں بجائے کتاب الہی کے انسانوں کی طرف رجوع کرتے تھے اب دیکھتے مسلمانوں کی کیا حالت ہے جب تک مسلمانوں کا کتاب خداوندی سے متمسک رہا دین کے معاملہ میں کسی قسم کا اختلاف پیدا نہیں ہوا لیکن اس کے بعد انہوں نے اختلاف فی امور میں کتاب اللہ کی جگہ انسانوں کو مرکز بنا لیا تو وہی حالت ہو گئی جو یہود و نصاریٰ کی تھی اور ملت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کسی مسئلہ کو سامنے لیتے، ہمارے زوایا علم دین سے کبھی متحدہ آواز نہ اٹھیں گی ایک کچھ کہے گا اور دوسرے کچھ اور سنیں ہر ایک کسی نہ کسی بزرگ کا نام پیش کر دے گا۔ یہود و نصاریٰ نے اپنی کتابوں میں تحریف لفظی بھی کی تھی اور اس کے ساتھ تحریف معنوی کی بھی کمی نہ تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کے تحفظ کی ذمہ داری تو خود لے لی لہذا اس میں تو کسی انسان

کچھ اختیار ہی نہ رہا کہ کوئی کمی بیشی کر سکے۔ لیکن تحریف معنوی کا دروازہ تو ہر ایک کے لئے کھلا تھا۔ چنانچہ
 والستہ یا نادالستہ یہ تحریف اس انداز سے ہوئی کہ جو لباس کسی کے جی میں آیا قرآن کو پہنا دیا اور وہی لباس نفسِ قرآن
 سمجھ لیا گیا اب اگر قرآن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک کھرام مچ جاتا ہے، شور اٹھتا ہے اس لئے کہ اس سے
 انسانوں سے تعلق چھوڑ کر خدا سے تعلق وابستہ کرنا پڑتا ہے اور انسانوں کی محبت کتب اللہ اور اللہ حب دلوں
 کی انتہائی گہرائیوں میں سمائی ہوئی ہے کعبہ دل سے اس بتکدے کو نکالنا بڑے کڑے حینف کا کام ہے دل کے اس
 مرض کا علاج قرآن کے سوا اور کہیں نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
 ایک موعظت کی کتاب آئی (جس میں) تمہارے
 سینے (کے روگ) کی شفا ہے اور وہ مؤمنین کے

لئے ہدایت و رحمت ہے۔

(۱۰: ۵۷)

یعنی جس طرح پیرنا سے ہی آئے گا جو پہلے پانی میں اترے قرآن کریم کا یہ نسخہ مقدسہ شفا را سے ہی دے گا
 جو دل کو تمام غیر قرآنی خیالات سے صاف کر کے قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے اس کے برعکس ایسے قلوب کا خدا حافظ
 جن کے متعلق قرآن نے خود کہہ دیا ہے۔

”اور وہ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہمارے دل اس کی طرف سے پردوں میں ہیں
 اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگ رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے سو آپ اپنا کام کئے جائیں۔
 ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ (۵: ۴۱)“

ان معروضات سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہم ماضی سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں۔ حال کے استحکام اور
 اور مستقبل کی درخشندگی کے لئے ماضی سے وابستگی ضروری ہے ماضی گزرے ہوئے حال ہی کا تو نام ہے لیکن

ماضی پرستی

ماضی سے وابستہ ہونا اور ماضی کی پرستش کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے علمائے سلف نے اسلام کی جو خدمات کی ہیں وہ ہمارے لئے باعث افتخار و مایہ ناز ہیں اگر ہم آباد اجداد کے دنیادی ترکہ کے وارث بننے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے باعث عزت سمجھتے ہیں تو ان کے علمی ترکہ کو ہم باعث تنگ و عاریوں سمجھیں۔ اس ترکہ سے ہمارا وقار قائم ہے لیکن ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا بھی ضروری ہے جیسے کسی کی تحقیر ناروا ہے ویسے ہی اس کی شان میں غلو و افراط سے کام لینا بھی مستحسن نہیں۔ حضرات متقدمین علم و بصیرت رکھتے تھے لیکن تھے تو انسان ہی خدا تو نہیں تھے ابھیں خدا کا مرتبہ دینا ان کے حق میں اچھا ہے نہ اپنے حق میں۔ جس درجہ امامت و اجہتا دیں وہ پہنچے تھے اس تک آج بھی پہنچا جاسکتا ہے ادب و مسائل انہوں نے اپنے ماحول کو مد نظر رکھ کر قرآن کی روشنی میں مستنبط کئے تھے آج کے ماحول کے مطابق ویسے ہی دسائیر قوانین آج بھی مرتب کئے جاسکتے ہیں جن کا سرچشمہ وہی اصول دین ہو گئے۔ لہذا سب سے پہلے علماء حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس بات کو محسوس کریں کہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور وہ امت مسلمہ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں رسول اکرم نے تو فرمایا تھا کہ ایک مومن کی زندگی کی شان ہی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا آج گزشتہ کل سے ترقی یافتہ ہو لیکن یہاں ہمیشہ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ بد بخت ہے لہذا ایسی قوم کا خدا حافظ۔

اس کے دل سے پوچھیے اس کے جگر سے پوچھیے

آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہے !

اس میں شبہ نہیں کہ آج الحاد و مادہ پرستی کا سیلاب امنڈے چلا آ رہا ہے لیکن اس میں سب سے بڑا سبب خود ہمارے علماء حضرات کا بے وجہ تشدد اور بے معنی تنگ نظری ہے یہ ایک کھلی ہمدی حقیقت ہے کہ اسلام کے احکام دو قسم پر مبنی ہیں ایک وہ جن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری قسم ان احکام کی ہے جو امت کے عام حالات سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ زمانہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں

اس لئے ان کے متعلق احکام بھی اٹل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ قرآن نے یہی کیا کہ ان کے لئے اصول تو وضع کر دیتے لیکن ان کی روشنی میں جزئیات ترتیب دینے کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا رکھا۔ اس دروازہ کو بند کر دینا دین میں خلافت منشاء خداوندی سختی پیدا کر دینا ہے ارباب عقل و فکر کا فرض ہے کہ وہ قوم کی اقتصادی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، معاشی ضروریات پر غور کریں اور انھیں اس دین کا راستہ بتائیں جو ان کے لئے اُن ضروریات کا حل پیش کر سکے۔

آج مسلمانوں کی ترقی و بہبود کے لئے طرح طرح کی تحریکیں پیدا ہو رہی ہیں، انجمنیں، کالفرنسیس، جلسے، ریزولیشن، کمیٹیاں، تحریریں، تقریریں، غرضیکہ ہر ایک دوا اور ہر ایک دوا بردے کا لائی جا رہی ہے لیکن نہ دوا میں شفاء دعائیں اثر، قوم کی حالت روز بروز افسوسناک ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے؟

اکاس بیل | اسلام تو ایک شجر مقدس ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں پھر یہ شجر طیب ہیں بھی وہ پھل کیوں نہیں دیتا جو اس کی فطرت کا خاصہ ہے اس کا جواب واضح ہے اس کی علت بالکل عیاں ہے آپ نے عام طور پر دیکھا ہو گا کہ پیری کے درخت پر بالخصوص اور دیگر درختوں پر بالعموم ایک خاص قسم کی بیل پیدا ہو جاتی ہے جسے اکاس بیل کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ تمام درخت پر چھا جاتی ہے آپ اس درخت کو کتنا سیچتے۔ اس کی کتنی پرورش کیجئے وہ کبھی برومند نہیں ہو سکتا۔ اس درخت کو آپ جتنی غذا پہنچانے کی کوشش کریں گے اکاس بیل اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی اور درخت سوکھ کر زرہ پڑتا جائے گا جب تک اس بیل کو اتار کر پھینک نہیں دیا جاتا درخت سرسبز نہیں ہو گا۔ قرآن کے شجر مقدسہ پر ایک مدت سے انسانی تعلیمات کی اکاس بیل چڑھی ہوئی ہے لہذا آپ اپنی دانست میں شجر اسلام کی تقویت کی جس قدر کوشش کر رہے ہیں وہ دراصل اس بیل، انش جنس کی تقویت کا موجب ہوتی جاتی ہے اسلام کی برومندی دباؤ آوری کے لئے سب سے پہلے اس بیل کو اتار کر پھینک دینا ضروری ہے اس کے بعد اصل درخت کی پرورش خود بخود ہو جائے گی۔

ان گزارشات کے بعد کیا بادب دریافت کرنے کی اجازت حاصل کی جاسکتی ہے کہ۔

الْمَيَّانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا
يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مَدَّةٍ فَقَسَتْ
قُلُوبُهُمْ - وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝
کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں
آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت اور اس چیز کے لئے
جو حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے جھک جائیں اور
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل
کتاب ملی تھی پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا پھر ان
کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں۔

(۵۷: ۱۶)

کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟

(نوشتہ اگست ۱۹۳۱ء)

کچھ عرصہ سے دینائے مذاہب میں ایک خاص رسم سی پیدا ہو گئی ہے مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً اجتماعات منعقد کئے جاتے ہیں جن میں مختلف ادیان عالم کے نمایندے اپنے اپنے مذاہب کے محاسن بیان کرتے ہیں ان تقاریب سے مقصد بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اہل مذاہب ایک دوسرے کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے جو لاعلمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اگرچہ اس مقصد کی عمدگی اور ان اجتماعات کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن میں نے جب کبھی ان اجتماعات کی روداد کو پڑھ لکھا ہے یہ محسوس ہوا کہ ان میں (کم از کم) اسلام کو اس کے صحیح رنگ میں بہت کم پیش کیا جاتا ہے اسلام امن و سلامتی کا پیغامبر اور فروع انسانی کے لئے آیہ رحمت ہے اس لئے اس میں غیر مذاہب سے روداداری، حسن سلوک اور وسعت نظر کی تعلیم عام ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام دیگر مذاہب کے مقابلہ میں ایک خاص فضیلت کا مدعی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ خدا کا پیغام اپنی اصلی شکل میں آج صرف قرآن کریم کے اندر ہے جو خدا کا آخری پیام اور ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے جو قیامت تک کے لئے انسانی زندگی کی ہر شاخ میں قائلین فطرت کے مطابق ہدایت کے سامان اپنے اندر رکھتا ہے ان اجتماعات میں اسلام کی وسعت نظر، کشادگی، روداداری، حسن سلوک کا چرچا تو عام کیا جاتا ہے

لیکن اس کی اس خصوصیت یعنی اس کی افضلیت و اعلیٰیت، برتری اور فوقیت کے متعلق ایک حرف زبان تک نہیں لانا کیونکہ عام طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ اس طرح دیگر اہل مذاہب کی دل شکنی ہوگی اور وہ اسلام کے نمایندہ کو متعصب اور تنگ نظر خیال کریں گے۔ لہذا رواداری اور کشادہ نگہی کے اس غلط مفہوم سے متاثر ہو کر اسلام کے نمایندوں کو اسلام کی صحیح ترجمانی کا جو صلہ نہیں پڑتا اور وہ ان اجتماعات میں کچھ ایسے سمٹے سمٹائے، جھجکتے لجاتے ہوئے آتے ہیں۔

”چوزاہدے کہ بہ بزم شراب می آید“!

اس نقطہ خیال سے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس قسم کی کانفرنسیں کسی بہتر نتیجہ کی طرف منجر نہیں ہوتیں بلکہ میں تو ایک عرصہ سے محسوس کر رہا ہوں کہ یہ چیز بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہو رہی ہے ان اجتماعات کے انعقاد سے یہ مقصد ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ یقیناً یہی مرتب ہو رہا ہے کہ رفتہ رفتہ اسلام کی اس مبارک امتیاز خصوصیت کو پس پشت ڈال کر اسے دوسرے مذاہب کی سطح پر لا کھڑا کیا جا رہا ہے چنانچہ واقعات آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ یہ خدشہ موهوم اور احتمال قیاسی نہیں۔

ادائل جون ۱۹۷۱ء میں شولاپور کے مقام پر اسی قسم کی تمام مذاہب کی کانفرنس منعقد ہوئی جس کے صدر ہندو قوم کے مشہور کارکن پنڈت سندرالال جی تھے۔ اس کانفرنس میں اسلام کے نمایندہ نے جو کچھ کہا اس کی تفصیل تو معلوم نہیں ہو سکی البتہ جناب صدر نے اپنے خطبہ میں پورا انداز اس بات کے ثابت کرنے میں لگا دیا کہ اسلام خود تسلیم کرتا ہے کہ نجات و سعادت کی راہیں ہر مذہب میں یکساں طور پر موجود ہیں اور کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت نہیں اصل مذہب خدا پرستی اور نیک عمل کی زندگی ہے اور یہ اصل ہر مذہب میں موجود ہے فرق صرف شرع و مہنساں (فردعات) میں ہے اور یہ فرق کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ پنڈت جی نے اپنے اس موہی کے ثبوت میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ شروع سے آخر تک جناب ابوالکلام صاحب آزاد کی تفسیر سورہ فاتحہ جناب آزاد کی تفسیر (ترجمان القرآن جلد اول) سے شرح و بسط سے اقتباسات پیش کر دیے جن سے

حرفا حرفا ان کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے (آپ کو غالباً معلوم ہو گا کہ ہندوؤں کی طرف سے اس تفسیر کا ہندی ترجمہ بھی شائع ہوا اور نہایت جی نے اپنے خطبہ میں اس کا حوالہ پیش کیا ہے مجھے نہ تو ان امیال و عواطف سے کچھ بحث ہے جو اس تفسیر کے محرک ہوئے اور نہ ان مقاصد سے واسطہ جو اس کے ہندی ترجمہ اور اس کی عام اشاعت سے پیش نظر ہیں مجھے تو قرآن کریم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ خیالات قرآن کریم کی رو سے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے اس موضوع پر اس سے پیشتر بھی بحث کیا ہے لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تفصیلی طور پر لکھا جائے تاکہ ان خیالات کو عام کرنے والے یہ کہہ کر فریب خوردگی اور فریب دہی کے مرتکب نہ ہو سکیں کہ اسلام خود اس تعلیم کا مؤید ہے اس تفصیلی بحث کی ضرورت ادب بھی شدید ہو جاتی ہے جب یہ محسوس کیا جائے کہ ہمارے نوجوان طبقہ اس تعلیم کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تمام مذاہب یکساں ہیں " عالمگیر سچائیاں سب میں ایک جیسی ہیں خدا پرستی اور نیکوئی کی زندگی نجات و سعادت کی ضامن ہے ہدایت خدا کی رحمت ہے جو کسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہو سکتی " وغیرہ وغیرہ خیالات ایسے نظر فریب اور خوش آئند ہیں کہ سطح بین لگاہیں فوراً اس سحر سے مسح ہو جاتی ہیں اور جب اس سطحی کشش جادہیت کو جناب آزاد جیسے مفسر قرآن کی تائید بھی حاصل ہو جائے تو اس سحر کے سحر حلال بن جانے میں کون سی شے مانع ہو سکتی ہے۔

اکبر کا دین الہی | رواداری کے اس نظر فریب مفہوم اور وسعت نگاہ کی اس سرب آشا تفسیر کی پہلی جھلک ہمیں شہنشاہ اکبر کے دین الہی میں ملتی ہے جس طرح وہ جذبات و مقاصد جو اس تحریک کے محرک تھے تاریخ داں حضرات سے پوشیدہ نہیں اسی طرح وہ مساعی جمیلہ بھی ان کی نگاہوں سے مستور نہیں جو اس اسلام سوز نظریہ کے البطال و استیصال کے لئے مجاہدانہ انداز سے معرض وجود میں آئیں۔

برہم و سماج فرقہ کی تحریک بھی قریب قریب اعلیٰ بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے لیکن چونکہ یہ تحریک مسلمانوں کی طرف سے وجود میں نہیں آئی اس لئے وہ ہمارے دائرہ تنقید سے باہر ہے۔

اس کے بعد یہ نظریہ موجودہ سیاسی کشمکش کے طوفان میں سطح کے اوپر لایا گیا اس نظریہ کی اشاعت کی

موجب جناب آزاد کی تفسیر ہوئی اور اس طرح سے یہ چیز مسلمانوں میں دین کی حیثیت سے پھیل گئی جناب آزاد مسلمانوں میں ایک عالم دین اور مفسر کی حیثیت سے امتیاز حاصل کر چکے تھے اور ان کی زبان اور قلم کا مسلمانوں کے دلوں پر گہرا اثر تھا اس لئے اس تفسیر کا ایک عرصہ سے انتظار ہو رہا تھا چنانچہ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ہاتھوں ہاتھ اس کا استقبال ہوا لوگوں نے اسے آنکھوں سے لگایا سر پر اٹھایا اور مختلف گوشوں اور متنوع حلقوں سے اس کی تعریف و توصیف میں غلغلہ امداد اعرے بلند ہوئے اس میں شبہ نہیں کہ جناب آزاد کے ترجمہ میں ایک خصوصیت تھی جس کی تعریف نہ کرنا بخل ہو گا لیکن بحث تو ان کے اس نظریہ سے ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے چنانچہ ہوا یہ کہ کتاب کی اشاعت کے زمانہ میں دفور شوق اور جوش عقیدت کے اس والہانہ عجز میں کسی کی نگاہ اس طرف نہ اٹھی برنگ خود بینی نہیں بلکہ اظہار واقعہ کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس ازدحام مدح و ستائش میں یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے راقم الحردن کو عطا فرمائی کہ جناب آزاد اور اہل نظر طبقہ کی توجہ اس بنیادی غلطی کی طرف مبذول کرائی جائے جو اس تفسیر کے ذریعہ سے عام ہونے والی تھی چنانچہ مجلہ معارف (بابت جنوری ۱۹۳۳ء) میں میرا وہ مضمون شائع ہوا جس میں تفسیر کے اس حصہ پر تنقیدی نگاہ ڈالی گئی تھی اس مضمون کو اب باب نظر کے حلقہ میں مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے بعد مختلف گوشوں سے اس نظریہ کی مخالفت میں آوازیں بلند ہوئیں اس واقعہ کو آٹھ لائبرس ہو چکے ہیں جو کہ وہ تنقیدی مضامین جو اس نظریہ کے خلاف شائع ہو چکے تھے لوگوں کی نگاہوں سے وقتی طور پر گزرے اس لئے ان کی یاد بخیر ہوتی چلی گئی (متفرق مضمون کا اثر ہوتا بھی وقتی ہے) اور تفسیر چونکہ مستقل کتاب کی شکل میں ہے اس لئے وہ ہر وقت سامنے رہی اس کے بعد بھی جب کبھی اس نظریہ کا پرچا عام ہونے لگا میں اس کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھتا رہا۔ تین برس دھڑ سے کبھی کبھار مجلہ طلوع اسلام میں بھی اس کا تذکرہ چھڑتا رہا لیکن بایں ہمہ یہ وقتی کوششیں ایک مستقل تصنیف کے مقابلہ میں زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتیں۔ تاوقتیکہ انھیں تسلسل جاری نہ رکھا جائے بالخصوص جب کہ اس نظریہ کی اشاعت میں غیر مذاہب کے لوگ بھی کوشاں ہوں میرے نزدیک اسلام کے لئے یہ نظریہ بہت بڑا خطرہ اپنے اندر رکھتا ہے اس لئے کہ جب آپ ایک مرتبہ یہ تسلیم کر لیں کہ اسلام میں دیگر مذاہب کے مقابلہ میں کوئی

مذاہب الامتیاز خصوصیت نہیں تو اس کے بعد اسلامی نظام زندگی سے شینقتگی اور اس کی سرفرازی کے لئے آزدیوں اور کوششیں سب ختم ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ آپ کی تمام سیاسی جدوجہد جسے اس قدر اہمیت حاصل ہے، بھی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے قوموں کی زندگی کا راز ان کے عقیدہ (لفظ العین حیات) سے وابستہ ہے جس قدر کسی قوم کا مطمح نظر (عقیدہ) بلند اور اس کے افراد کو جس قدر اس سے عشق ہو گا اتنی ہی وہ قوم زندگی کی دولت سے بہرہ یاب ہو گی نظر پر حیات (عقیدہ) کی ایک ذرا سی غلطی قوم کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے گاڑی جب کاٹا بدلتی ہے تو دولوں لائنوں میں اپنی بھر کا غیر محسوس سا فرق ہوتا ہے لیکن اس کا ٹا بہ لے لے میں اگر ایک بھر کی بھی غلطی ہو جائے تو تھوڑے عرصہ کے بعد وہ گاڑی نہ صرف اپنی منزل ہی سے کوسوں دور ہو جائے گی بلکہ اسے ہر قدم پر ہلاکت اور تباہی کا سامنا ہو گا۔ میرے نزدیک جناب آزاد کا نظریہ ایک ایسی ہی ہلاکت آفریں غلطی ہے جو اگر بدستور قائم رہی تو نہ معلوم کسی وقت کیا رنگ لا کر رہے ہی وہ احساس ہے جو مجھے بار بار پر اس موضوع پر لکھنے کے لئے آمادہ کرتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ صاحب! آج کل دوسرے مذاہب کے پیرو اس روش پر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی مذہب کو سب سے اعلیٰ دارفع نہیں بتاتے بلکہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان کا مذہب بھی باقی مذاہب جیسا ہے اس طرح سے وہ رنگ خود بخود بدل رہا ہے جس میں مباحث و مناظرات کے اکھاڑے قائم ہو کر تے تھے اور ہر مذہب والا اپنے مذہب کی اولیت و افضلیت ثابت کرنے میں نرد آزمانی کرتا تھا دوسرے مذاہب والوں کا

تنگ نظری کا طعنہ

تو یہ مسلک ہے اور ادھر یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو پھر اسی مقام پر پہنچ جانے کی تلقین کی جا رہی ہے! اس میں شبہ نہیں کہ ناروا بحث و جدل عمدہ نتائج کی حامل نہیں ہوتی اور میں اس سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہوں لیکن معترض حضرات ذرا سوچیں تو یہی کہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس چیز کو وہ دیگر اہل مذاہب کی وسعت نگاہ اور مسلمانوں کی تنگ نظری قرار دے رہے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے؟ یوں سمجھئے کہ مثلاً (زید) کا ایک بچہ ہے بڑا غلی اور نالائق۔ عمر کا ایک بچہ اس کے مقابلہ میں بڑا ذکی اور ذہین ہے زید ہر مقام پر کتنا پھرتا ہے کہ صاحب! میں تو کبھی یہ نہیں

کہنا کہ میرے بچے کو کوئی خاص افضلیت حاصل ہے میرے نزدیک تو میرا اور عمر کا بچہ بالکل یکساں ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں یہ تو عمر کی خود ستائی ہے کہ اپنے بچے کے برابر کسی اور کو سمجھتا ہی نہیں !

فرمائیے کہ یہ اصول فہم کی وسعت نظر اور عمر کی تنگ دامنی کا آئینہ دار ہے یا کسی اور حقیقت کا غماز ؟

دوسرا ضرر میں زمانے کے تقاضوں سے ہوا یہ ہے کہ اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کو وقت پیش آرہی ہے کہ نہ ان کے معتقدات علم و عقل کے مقابلہ میں ٹھہر سکتے ہیں نہ ان کے اصول و ضوابط انسان کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور گونا گوں مقتضیات کے لئے کوئی حل پیش کر سکتے ہیں چنانچہ ایجنس آئے دن اپنی علمی ضروریات کے لئے ادھر ادھر سے اصول و قوانین مستعار لینے پڑتے ہیں اس لئے وہ مذاہب انسان کی برق رفتار ترقی کا ساتھ دینے سے قطعاً قاصر ہیں ۔

رفتہ رفتہ ان کے مذہب کے ماننے والوں کی حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ایجنس نہ اپنے عقائد پر یقین رہے اور نہ ہی اپنے مذہب سے وابستگی وہ مذہب سے برگشتہ ہو رہے ہیں اور ان کی یہ برگشتگی بعض صورتوں میں سرکشی اور بغاوت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے قوم کی زندگی کا راز عقائد سے وابستگی میں مضمر ہے اس لئے ان مذاہب کے ارباب حل و عقد کو خطرہ ہے کہ کہیں اس طرح رفتہ رفتہ یہ شیرازہ ہی منتشر نہ ہو جائے اس کے مقابلہ میں وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کس طرح انسان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کا ساتھ دیتا ہے ایجنس خطرہ ہے کہ ان حالات کے پیش نظر ان کے مذہب کے پیروں کا سمجھنا طبقہ اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے ان حالات کے ماتحت وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے مذہب گزیدہ لذذ و لذوں سے یہ کہنا کہ ان کا مذہب تمام مذاہب عالم سے اعلیٰ و افضل ہے کس قدر بے نتیجہ اور بے معنی ہے اس لئے انھوں نے اس خطرہ سے بچنے کی وہی راہ نکالی ہے جو نیک نے اپنے بچے کے متعلق اختیار کی تھی انھوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ اگر ان کا مذہب اتنا اونچا نہیں جاسکتا جہاں اسلام ہے تو یہی کیا جائے کہ اسلام کو اس کی سطح سے نیچے اتار کر اپنے مذہب کی سطح پر لا کھڑا کیا جائے اور اس طرح ان کے اپنے مذہب سے برگشتہ ہونے والوں کے دل میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ مذاہب سب ایک جیسے ہیں اس لئے اپنے مذہب سے یہ سمجھ کر بیزار نہ ہو جلیے کہ اس سے بہتر مذہب بھی دنیا میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا دائرہ پرستیش اور عبادت تک محدود ہے اس

اعتبار سے سب یکساں ہیں مگر نظامِ زندگی سودہ مذہب سے الگ شے ہے اسے قوم کی اجتماعیت تشکیل دیتی ہے اس لئے اس اعتبار سے قومیت ہی وہ لفظ ہے جس سے متمسک رہنے میں راجحیات ہے ان زیرک حضرات نے اس طرح اس آئے والے خطرہ سے اپنی قوم کو بچا لیا ہے یعنی اپنے مذہب کی کمزوری کو "وحدتِ ادیان" کے نقاب میں چھپا لیا۔ اور قوم کی اجتماعیت کے لئے ایک دوسرا محاذ (قومیت) تلاش کر لیا۔

یہ ہیں وہ مقتضیات و عواطف جن کے ماتحت "یکسائیتِ مذاہب" کی یہ تحریک وجود کو شہوت ہوتی ہے۔ آپ مختار ہیں کہ اس کا نام جو جی میں آئے رکھ لیجئے لیکن ذرا اس کی کیفیتِ قلب کا بھی تواضعاً سمجھ لیں جو یہ مانتا ہو کہ یہ زمانہ آنا تھا جس میں تمام مذاہب والے اپنے اپنے مذہب کے ناقص ہونے کے اعتراف پر مجبور ہو جائیں۔ یعنی زمانہ کی بڑھتی ہوئی ضروریات ایضاً اس امر کے اعتراف پر مجبور کر دیں کہ ان کا مذہب واقعی زمانہ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں اسلام کے دینِ حقیقی ہونے کا دعویٰ علیٰ وجہ البصیرت دنیا کے سامنے پیش کیا جاسکتا۔ اور یوں اس کی افضلیت و ملکیت کا اقرار لیا جاسکتا ہے یہی وہ حالت تھی جن میں قرآن کے اس دعویٰ کو ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آنا تھا کہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطہٗ حیات اور نظامِ حقیقی دے کر بھیجا تاکہ وہ نظامِ تمام نظام ہلے

عالم پر غالب آجائے۔ خواہ یہ چیز مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔

جو شخص قرآن کی اس حقیقت کبریٰ پر ایمان رکھتا ہو کہ جب وہ دیکھے کہ عین اس زمانہ میں خود اسلام کے نام لیواؤں کی طرف سے یہ نظریہ پیش ہو رہا ہے کہ تمام مذاہب یکساں ہیں تو وہ کس طرح اس عقیدہ کو مبتنی علی الحقیقت اور اس کی اشاعت کو خدمتِ اسلام قرار دے لے ؟

پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرو گے کہ ہمارا مذہب تمام مذاہب سے ارفع و اعلیٰ ہے اور نجات و سعادت اس سے باہر اور کہیں نہیں، تو اس کا دعویٰ دوسرے اہل مذاہب بھی کر لے لگ جائیں گے اور پھر وہی تقابلی دو توازن

کا سوال پیدا ہو جائے گا۔ سوادِ اول تو اب مقابلہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دن گئے جب نظری مسائل کی بناء پر مباحثات و مناظرات کی بزمِ آریاں ہوا کرتی تھیں اب تو حالت یہ ہے کہ ساری دنیا اپنے اپنے نظریاتِ زندگی سے تنگ آچکی ہے اور ابھیں تلاش ہے کہ کہیں سے ایسا نظریہ حیات مل جائے جس کے ماتحت انسان امن و سلامتی کی زندگی بسر کر سکے جن اقوام نے قومیت کو امن و سکون کا ضامن بنایا تھا وہ اب محض

دستِ تہِ سنگِ آمدہ پیمانِ وفایہ

کے مطابق طوعاً و کرہاً بنا کر رہے ہیں ان حالات میں تقابل کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے اب تو صرف صحیح اسلام کو اجاگر کر لے کی دیر ہے تشنہ لب دنیا خود بخود اس چشمہ حیات کے گرد جمع ہو جائے گی لیکن اگر مقابلہ کے سوال کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی مقابلہ سے گھبراتا ہے کون؟ عمر کے لئے تو یہ چیلنجِ فزیدہ مسرت ہے کہ اس کے اور زبید کے بیٹے کو مقابلہ کے امتحان میں بٹھا دیا جائے اگر دنیا پوچھنا چاہتی ہے تو بڑی خوشی سے پوچھ لے ہم بتا دیں گے کہ ان کے نظریاتِ زندگی کہاں کہاں اور کیوں ناکام رہے اعدان کے مقابلہ میں اسلام کون سا ضابطہ زندگی پیش کرتا ہے جو ان تمام اسقام و عیوب سے پاک ہے لیکن اس وقت میرا مخاطب غیر مذاہبِ دالوں سے نہیں اس وقت میں صرف ابھیں مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو مسلمان کہلانے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام مذاہب یکساں ہیں اس اس تخصیصِ مخاطب سے مقصد یہ ہے کہ ہم اس نظریہ کو قرآنِ کریم کی روشنی میں پرکھیں گے۔ غیر مذاہبِ دالوں سے بات کرنے میں طریقِ استدلال اس سے مختلف ہو جاتا ہے ان کے نزدیک قرآنِ مجتہد نہیں ہوتا لہذا میرا مخاطب ان سے ہے جو قرآن کو حجت مانتے ہیں لہذا اگر قرآنِ کریم سے یہ ثابت ہو جائے کہ شرفِ انسانی کی تکمیل، حالِ اندِ مستقبل کی سرفرازی و سر بلندی، ہر قسم کی فلاح و بہبود اور نجات و سعادت صرف اس ہی زندگی (دین) سے حاصل ہو سکتی ہے جس کا ترجمان قرآنِ کریم اور جس کے عملی پیکر محمد رسول اللہ ہیں تو دنیا اسے کتنی ہی تنگ نظری پر کیوں نہ محمول کرے آپ کو دوسروں کے پیالوں کے مطابق، نگاہ کی ہزار وسعتیں اور قلب کی لاکھ کشادگیاں۔ اس تنگ نظری پر "قربان کر دینی چاہئیں اگر آپ اس کے لئے تیار ہیں تو دامنِ خداوندی کے سایہ رحمت میں آپ کیلئے جگہ ہے۔"

اور اگر آپ اسے (مساو اللہ) فی الواقع تنگ نظری اور کوتاہ نظری خیال کرتے ہیں تو اپنی نگاہ کی دستوں کے لئے ایسا آسمان تلاش کر لیجئے جہاں چھوٹے کو چھوٹا کہنا تنگ نظری قرار پائے جہاں ناقص کو ناقص کہنا رواداری کے خلاف سمجھا جائے جہاں سچے سے اس لئے اجتناب کیا جائے کہ اس سے جھوٹے کی دشمنی ہوتی ہے جہاں حقائق کو اس لئے چھپایا جائے کہ ان کے بے نقاب ہو جانے سے مصنوعی نگوں کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے کا ڈر ہے اسلام میں تو حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہی پڑے گا و لو کہہ المتشکو کون۔ جب یہ حقیقت ثابت ہے کہ آج اس آسمان کے نیچے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام اپنی صلی اور مکمل شکل میں قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں تو اس حقیقت کے اعلان سے اس لئے ہچکچاہٹ پیدا ہونا کہ اس سے دوسرے تنگ نظری کا طعنہ دیں گے اگر خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو راضی رکھنے کا عملی شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ ۹

ان الذین یکتون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینه للناس

فی الکتاب اولعک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعونون ۵ (۱۵۹)

جو لوگ ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں جو ہم نے سچائی کی روشنی اور ہدایت سے نازل کی ہیں، باوجودیکہ ہم نے لوگوں کے لئے انہیں کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی ان کے حصے میں آتی ہیں۔

جناب آزاد کی محولہ صدر تفسیر تقریباً پونے دو صد صفحات پر پھیلی ہوئی ہے جناب آزاد کے معتقدات جس کے اخیر میں انھوں نے ان طولانی مباحث کو چند صفحات میں سمٹا دیا ہے

یہی وہ خلاصہ بحث ہے جس سے پیڈت سندھ لال جی نے اپنے دعویٰ کے اثبات میں اقتباسات پیش کئے ہیں۔

تاریخ کی سہولت کے لئے ان مقامات کو درج ذیل کیا جانا ہے آپ تحریر فرماتے ہیں :-

لیکن قرآن نے نوع انسانی کے سامنے مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول پیش کیا۔

(الف) اس نے نہ صرف یہ بتلایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذاہب سچے ہیں اس نے کہا دین خدا کی عام بخشش ہے اس لئے ممکن نہیں کہ کسی ایک قوم اور جماعت کو دیا گیا ہو اور دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔

(ب) اس نے بتایا کہ ایک چیز دین ہے، ایک شرع و منہاج ہے دین ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا ہے البتہ شرع و منہاج میں اختلاف ہو اور یہ اختلاف ناگزیر تھا کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت کیساں نہ تھی اور ہر دسی تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو ویسے ہی احکام و اعمال اس کے لئے اختیار کئے جائیں پس شرع و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو سکتے تم نے دین کی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے محض شرع و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہو۔

(ج) اس نے بتایا کہ تمہاری مذہبی گروہ بندیوں اور ان کے ظواہر و رسوم کو انسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں ورنہ خدا کا ٹھہرایا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی پرستش اور نیک علی کی زندگی۔ جو انسان بھی ایمان اور نیک علی کی راہ اختیار کرے گا اس کے لئے نجات ہے خواہ وہ تمہاری گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔ (د) اس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اس کی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام مذاہب اپنی مشترک اور متفقہ سچائی پر جمع ہو جائیں وہ کہتا ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں۔ لیکن پیر و ان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی انہ سر نو اختیار کریں تو میرا کام پورا ہو گیا اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا تمام مذاہب کی مشترک اور متفقہ سچائی یہی ہے جسے وہ الدین اور اسلام کے نام سے پکارتا ہے (ترجمان القرآن جلد ۱ صفحہ ۶۲-۶۳)۔

دوسرے مقام پر شرع و منہاج کے اختلاف کے ذیل میں لکھتے ہیں :-

لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ اعمال درعوم نہ تو اصل حقیقت ہیں نہ ان کا اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہے

یہ محض مذہب کی عملی زندگی کا ظاہری ڈھانچہ ہے لیکن روح و حقیقت ان سے بالاتر ہے اور وہی اصل دین ہے یہ اصل دین کیا ہے ؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عمل کی زندگی۔ کیسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو۔ یہ تمام مذاہب میں کیاں طور پر موجود ہے (صفحہ ۱۲۷)

متعدد دیگر مقامات پر بھی اپنی خیالات کو دہرایا گیا ہے (بہتر ہو کہ تفسیر مذکور کا آپ خود مطالعہ کریں اور سیاق و سباق کو ملاحظہ کریں کہ جناب آزاد کا نظریہ کیا ہے) اس کے بعد یہ دیکھئے کہ قرآن کریم کی رو سے نجات و سعادت کے لئے صرف خدا پرستی (اللہ کو مان لینے) اور نیک عمل ہی کی ضرورت ہے یا ان کے ساتھ رسالت محمدیہ پر بھی ایمان کی ضرورت ہے (جس کے ساتھ ہی قرآن کریم پر ایمان بھی لازم آجاتا ہے اور رسالت نبی اکرم اور قرآن پر ایمان کے معنی ہی یہ ہیں کہ شریعت قرآنی کے مطابق زندگی بسر کی جائے اسی کا نام نیک عملی ہے) یعنی ساری بحث کا نقطہ یہ کہ یہ کہ ایمان بالرسالت یعنی قرآنی شریعت کی اتباع بھی ضروری ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں کفار و مشرکین کے علاوہ اہل کتاب کا بھی ذکر آیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے علاوہ نبی اکرم سے پیشتر کسی نہ کسی رسول اور قرآن سے پہلے کسی نہ کسی کتاب پر ایمان رکھتے تھے لہذا اگر بحث کو اور مختصر کر دیا جائے تو وہ اس نقطہ میں سمٹ کر آجائے گی کہ کیا قرآن کریم کی رو سے اہل کتاب کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ رسالت محمدیہ اور اتباع قرآن پر بھی ایمان لائیں یا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی تعلیم پر سختی سے عمل پیرا ہو جائیں اگر قرآن کریم اہل کتاب سے بھی رسالت محمدیہ اور اتباع قرآن کا مطالبہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کے سوا نجات و سعادت کی کوئی راہ اور نہیں تو بات صاف ہو جائے گی اس لئے کہ جب اہل کتاب سے بھی ان چیزوں کا مطالبہ ہو تو غیر اہل کتاب سے یہ مطالبہ اور بھی شدید ہو جائے گا۔

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ قرآن کریم جس چیز کو دین یا اسلام کے نام سے پیش کرتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے ؟ قرآنی تعلیم کا اس باب میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام و مملکتوں میں حضرات انبیاء کرام کی

دسالت سے پیغامات آتے رہے ان پیغامات کی اصل و بنیاد ہمیشہ ایک رہی یعنی خدائے واحد کی عبودیت اس کے سوا کسی اور کو اس قابل نہ سمجھنا کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے لیکن اس اصل کو بروئے کار لانے کے لئے علمی نظام کی تشکیل میں مقتضیات زمانہ کے اعتبار سے اختلاف ہوتا رہا یہ پیغامات آنے کچھ عرصہ تک اپنی شکل میں قائم رہتے اس کے بعد یا تو آفات ارضی و سماوی کے ہاتھوں ضائع ہو جاتے یا خود السالوں کی دستبرد سے ان میں تحریف الحاق ہو جاتا کہیں یہ فراموش ہی کر دیے جاتے لہذا کچھ وقت کے بعد ان پیغامات کی پھر سے تجدید ہو جاتی رہی جیسے پیغامات آیات اللہ کا پھر نزل ہو جاتا اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی تھی یعنی السانیت خود اپنی ارتقا منازل طے کر رہی ہے اس کے مقتضیات اور ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا اس لئے ہر زمانہ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے مطابق نظام خدادندی کی تشکیل کے عناصر میں بھی ارتقائی اضافہ ہوتا رہتا تھا یعنی ہر رسول کے وقت کچھ تو گزشتہ رسول کے فراموش کردہ یا ضائع شدہ پیغامات (سچائیوں) کی تجدید ہو جاتی تھی اور کچھ ان پر اضافہ بھی ہو جاتا تھا اور ترمیم و تنسیخ بھی لیکن یہ ترمیم و تنسیخ ہمیشہ ارتقار و عروج کی طرف لے جاتی تھی۔ تنزیل و ہبوط کی طرف نہیں جاتی تھی ذیل کی آیت مقدسہ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے فرمایا:-

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا (۲۱۷)

(ہمارا قانون یہ ہے کہ) ہم اپنے احکام میں سے جو کچھ منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش ہو جائے دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازل کر دیتے ہیں۔

یعنی منسوخ شدہ حکم (آیت) کی جگہ اس سے بہتر اور فراموش شدہ حکم (آیت) کی جگہ اس جیسا حکم آجاتا تھا چنانچہ قرآن میں کتب سابقہ میں الحاق و تحریف کی تصریحات متعدد مقامات پر مذکور ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخُلِفَ فِيهِ (ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ سو اس میں اختلافات ڈالے گئے) يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهَا وَكَشَرُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ (وہ کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور جو کچھ انہیں یاد دلایا گیا تھا اس میں سے ایک حصہ انہوں نے بھلا ہی دیا) قَوْلِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (افسوس)

ان پر جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

اس قسم کے متعدد مقامات میں تحریف، الحاق، فراموشی، دانستہ تغیر و تبدل کی تصریحات موجود ہیں اور پھر اس حقیقتِ باہرہ پر خود ایک دنیا شاید ہے آج دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو اس دعویٰ کو یہ دلائل ثابت کر سکے کہ جس کتاب کو وہ صحیفہ آسمانی سمجھتے ہیں وہ حرفاً حرفاً وہی ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی اس کے برعکس اس امر کے لئے بے شمار تاریخی شہادت موجود ہیں کہ ان کتابوں کے اصل نسخوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا بہر حال یہ سلسلہ رشدِ ہدایت یونہی جاری رہا تا آنکہ دنیا اپنے عہدِ طفولیت سے نکل کر سن رشد و بلوغ کو پہنچ گئی اب مشیتِ ایزدی کے اندازے کے مطابق وہ وقت آگیا کہ ان تمام حقائق کو جو اس سے پیشتر حضرات انبیاء کرام کی دسالت سے دنیا میں بھیجے گئے تھے اور جو یا تو بالکل ضائع ہو چکے تھے یا ان میں تحریف و الحاق ہو چکا تھا ان کی اصلی شکل میں ایک جگہ جمع کیا جائے پھر ان تمام احکامات کی جگہ جو وقتی طور پر آئے تھے ایسے احکامات بدل دیئے جائیں جو قیامت تک کے لئے انسانی ضروریات کے لئے مستغنی ہوں اس طرح ان تمام حقائق و اصولات کو یکجا کر کے اسے محفوظ طریقے پر دنیا کو دیا گیا اور اسے قیامت تک کے لئے محفوظ رکھنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا اس مجموعہ حقائق، ضابطہ خداوندی کی اس (LATEST) اور آخری ایڈیشن کا نام قرآن ہے اب ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ ہماری نعمتیں مکمل ہو گئیں۔ ضابطہ حیاتِ انسانی کو آخری ترتیب دی گئی۔ تمام سابقہ سچائیاں اس کے اندر آگئیں اب نجات و سعادت کے لئے صرف یہی ضابطہ قولِ فیصل ہے اس کے علاوہ جو کچھ جہاں ہے ساقط العمل ہے اب دین ہے تو یہی اسلام ہے تو اسی کا نام۔ ایمان ہے تو اس پر۔ اس کے باہر نہ کہیں دین ہے نہ اسلام، نہ شریعت ہے نہ منہاج۔ یہ اس خدا کا اعلان ہے جس نے ان پیغامات کو بھیجا جو اس سے پہلے نافذ العمل تھے اسی نے ایک کی جگہ دوسرے کو بھیجا اسی نے ان تمام کو سمٹا کر اس ایک میں جمع کر دیا اور ان تمام کی جگہ اب صرف اسی ایک کو اپنا ضابطہ قوانین قرار دیا اسی نے اس بات کا حکم دیا کہ اس حقیقت پر ایمان لاؤ کہ اس سے پیشتر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے جو پیغامات انھوں نے دیئے وہ بھی خدا کی طرف سے نازل شدہ تھے نہ بنی ہوئے کی حیثیت سے ان حضرات

انبیاء کرام میں کوئی فرق ہے نہ پیغامات خداوندی ہونے کی جہت سے ان پیغامات میں کوئی اختلاف۔ اسکے ساتھ ہی یہ بھی اس خدا نے فرمادیا کہ اب اتباع و اطاعت صرف اسی مجموعہ قوانین کی ہوگی جس کا نام قرآن کریم ہے یہ ہے الدین اوریہ ہے الا سلام اسی کا ہر انسان سے مطالبہ ہے اسی سے نجات و سعادت والبتہ، یہ کہنا درست ہے کہ سچائیاں اپنے اپنے وقت میں تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود تھیں لیکن یہ کہنا سراسر خلاف حقیقت اور خلاف قرآن ہے کہ اصل دین ہر مذہب میں یکساں موجود ہے (ترجمان القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۳۱)۔

”موجود تھیں“ اور ”موجود ہے“ میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور یہی فرق ہے جس پر اس جدید نظریہ کے حق و باطل ہونے کا انحصار ہے اس حقیقت کو سمجھ لینے سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔

اب اس جمال کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن کا بنیادی مطالبہ ایمان کا ہے

ایمان سے مفہوم

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایمان سے مراد صرف ایمان باللہ (خدا پرستی) ہی ہے یا اس

سے زیادہ کچھ اور بھی۔ سارا قرآن ایمان ہی کی تفسیر جس کی اس نے پانچ اجزاء بتائے ہیں:-

وَلَيْكِنَ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَامْلَأَتْهُ مِلَّةُ الْكُتُبِ وَالنَّبِيِّينَ ۝ (۲/۱۷۷)

بلکہ نیکی اس کی ہے جو اللہ آخرت کے دن، ملائکہ، کتب اور انبیاء پر ایمان لائے۔

اپنی اجزائے ایمانیہ کا انکار کفر اور صریح گمراہی ہے۔

وَمَنْ يُكَفِّرْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ (۲/۱۷۸)

اور اللہ اس کے ملائکہ اس کی کتب و رسل اور یوم آخر سے انکار کرے تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ بعض مقامات پر تو ان اجزاء کو بالتفصیل بیان کرتا ہے اور دیگر مقامات پر اس کی تفصیل کی بجائے اجزائے ایمانیہ کا اجمالی تذکرہ کر دیتا ہے اور سیاق و سباق اور نفس موضوع کے اعتبار سے جس جز پر نور دینے کی ضرورت ہوتی ہے صرف اسی کو بیان کرتا ہے مثلاً ایک جگہ صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (۱۴)

یقیناً جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہو گئے۔

متعدد مقامات پر صرف اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان ہی کا ذکر ہے۔

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۱۵)

جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے عملِ صالح کئے تو ان کا اجر ان کے اللہ کے ہاں ملے گا۔

کہیں خدا اور رسول پر ایمان کا ذکر ہے فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (۱۶) پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ کہیں ان کے ساتھ ایمان بالکتاب کا بھی ذکر ہے (فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتَّوْرَ الَّذِي اَنْزَلْنَا) (پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نو پر جو ہم نے نازل کیا)

غرضیکہ مختلف مقامات پر مختلف اجزائے ایمان کا ذکر آتا ہے لیکن اس سے یہ مقصود نہیں کہ ایمان کے اجزاء ایک دوسرے سے الگ کئے جاسکتے ہیں اور صرف ایک یا دو اجزاء پر ایمان لے آنا مومن ہونے کے لئے کافی ہوتا ہے مطالبہ تمام اجزائے ایمان کا مشترک ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ شق اول ہے۔

ایمان باللہ سے مراد اب شق دوم کی طرف آئیے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رسل، کتب پر ایمان لانے سے مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان سے مقصود اطاعت ہے اللہ پر ایمان لانے سے مفہوم یہ ہے کہ اس کے احکامات کی اتباع کی جائے (اطيعوا الله) محض اللہ کی ہستی کا اقرار کر لینا ایمان نہیں کہلا سکتا۔ دنیا میں چند دہریوں کے سوا کون ہے جو اللہ کی ہستی کا قائل نہیں بنے میں اختلاف ہوگا، تصویریں اختلاف ہوگا تعین صفات میں اختلاف ہوگا لیکن اس کی ذات کا اقرار تو ہر جگہ ملے گا سو اگر ایمان سے مراد فقط اللہ کی ذات کا اقرار ہو تو قرآن کریم ان لوگوں کو کافر کہیں کہتا جو خدا کی ہستی کا اقرار کرتے تھے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اس کی تصریح موجود ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟

بارش کون برساتا ہے؟ ہو این کون چلاتا ہے تو یہ جواب میں کہیں کے کہ اللہ ! لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ حیرت ہے کہ اس اقرار کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس سے ظاہر ہے کہ ایمان کا قرآنی مفہوم کیلئے ذات باری تعالیٰ کا ان تمام تفصیلات کے ساتھ اقرار جو قرآن میں مذکور ہیں اور اس کے ساتھ اس کے احکامات کی اطاعت یہ ہے ایمان باللہ کا قرآنی مفہوم چونکہ خدا کے احکام حضرات انبیاء کریم کی وساطت سے ملتے ہیں اور خدا کی وحی میں محفوظ ہوتے ہیں اس لئے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے انبیاء اور کتب پر ایمان کا بھی مطالبہ کیا گیا اس سے بھی یہی مفہوم ہے کہ احکامات خداوندی کی اطاعت کی جگہ خود قرآن کریم کے متعلق فرمایا :-

اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اُولٰٓئِكَ

جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف تمہارا گیلہ ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے اولیاء

کی پیروی مت کرو۔

دین کا مدار ہی اطاعت پر ہے خالص اور بے لوث خدا کی اطاعت۔ قرآن سے پیشتر کی کتابوں کی اطاعت اپنے اپنے وقت میں تھی وہ کتابیں ضائع ہو گئیں معرفت ہو گئیں یا ساقط العمل قرار پا گئیں لہذا ان کی اطاعت بھی ختم ہو گئی اور جب کتاب ہی اپنی اصل شکل میں نافذ العمل نہ رہی تو ان کے لئے والے رسول کی رسالت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ ان سب کے بعد بنی آخر الزمان تشریف لائے جن پر نازل شدہ کتاب (قرآن کریم) اپنی اصل شکل میں قیامت تک کے لئے نافذ العمل ہے اس لئے اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان (یعنی اطاعت) قرآن کریم کی اتباع میں مضمر ہے اب نبی اکرم سے پیشتر رسولوں اور قرآن کریم سے پہلے کی کتابوں پر ایمان سے مفہوم یہ رہ گیا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کے سچے پیغامبر اور ان کے پیغامات خدا کے سچے احکام تھے اب وہ تمام احکام قرآن کریم کے اندر آچکے ہیں۔

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْنَا

اور ہم نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری جو پہلی کتابوں (کے دعاوی کو) سچا کر کے دکھانے والی اور ان

(سچائیوں) کی محافظ ہے۔

اس لئے ایک نئی کتاب آجانے کے بعد پرانی کتاب کی اطاعت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ ضابطہ قوانین کے ہر نئے ایڈیشن میں جدید اضافوں کے علاوہ سابقہ ایڈیشن کی وہ تمام چیزیں بھی آجاتی ہیں جن کا نافعہ العمل رکھنا ضروری ہوتا ہے لہذا نہ ندرہ قانون اسی آخری ایڈیشن کا سمجھا جاتا ہے نہ باہرین قرآن کریم کے بعد مختلف اہل مذاہب (یا اہل کتاب) کا اپنے اپنے ہاں کی سچائیوں (یعنی اپنے اپنے مذہب کی کتابوں) پر کاربند ہو کر زندگی بسر کرنا اصولاً غلط ہے اب ”سچائیاں“ (ان کے ہاں کی اور ان کے علاوہ تمام جن کی نوع النسانی کو ضرورت ہے) صرف قرآن کریم کے اندر ہیں چونکہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے ہر نئے رسول اور ہر نئی کتاب کے آنے پر اسی رسول اور اسی کتاب کی اتباع ضروری ہو جاتی تھی اس لئے ہر رسول سے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ اپنی امت سے کہیں کہ جب رشد و ہدایت آسمانی کے اس سلسلہ درازہ کی آخری کڑی آجائے جس کے بعد کوئی اور رسول اور کوئی اور کتاب نہ آئے گی تو تم سب کو اس آخری کڑی کی اتباع کرنی ہوگی سورہ اعراف کے انیسویں رکوع میں دیکھئے حضرت موسیٰؑ دعاما نگتے ہیں کہ بارالہ! تو نے اس قوم (بنی اسرائیل) پر اپنی نوازشات کئیوں عام کیا ہے تو اس سلسلہ کو اس طرح جاری رکھو۔ ارشاد ہوا کہ بیشک ہماری رحمتیں بے پایاں اور ہر شے پر چھاتی ہوئی ہیں لیکن ہمارے نظام رشد و ہدایت کے مطابق یہ صرف ان کے حصہ میں آسکیں گی جو ہمارے آخری نبی اور آخری کتاب پر ایمان لائیں گے یعنی ان کی اتباع کریں گے

فَسَأْكُتِبُهَا لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ فَيُؤْتُونِ الْزَّكَاةَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا لِيُؤْمِنُوا ۝.....

..... اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝.....

وہ رحمت میں ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو خدا کی حفاظت میں رہیں گے۔ زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیات (احکام) پر ایمان لائیں گے یعنی وہ لوگ جو نبی امی کا اتباع کریں گے جسے وہ توراۃ و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے وہ انھیں نیک باتوں کا حکم دے گا بری باتوں سے منع کرے گا۔ پاکیزہ چیزیں ان کے لئے حلال کرے گا ناپاک چیزیں حرام کرے گا اور وہ طوق و سلاسل جو ان پر پہنچے ہوئے ہوں گے ان کو ان سے الگ کرے گا۔

اور آخرت میں اس کی جگہ ان لوگوں میں ہوگی جو تباہ و نامراد ہوں گے۔

انبیاء سے عہد لینے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی وساطت سے ان کی امتوں سے عہد لیا گیا تھا چنانچہ کتب سماوی کے جو کچھ کہے گئے ہیں آج بھی موجود ہیں ان میں اس امر کی طرف اشارات ملتے ہیں کہ وہ انبیاء، رشد و ہدایت کے اس سلسلہ دراز کی آخری کڑی (یعنی بنی آخر الزمان) پر ایمان لانے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ یہی اس نظام خداوندی کا تقاضا تھا لہذا بنی اکرم کے تشریف لے آنے کے بعد حضور پر ایمان کے بغیر نجات و سعادت کی کوئی راہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم تفریق بین الرسل (رسولوں میں ایک دوسروں میں فرق کرنے) کو یکا کفر قرار دیتا ہے۔ (۱۵/۲۷) شق دوم سے ظاہر ہے کہ:-

(۱) رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے سے مفہوم صرف ایمان مان لینا نہیں بلکہ ان کی اطاعت کرنا ہے۔

(۲) تفریق بین الرسل کفر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسول اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے پیغام رشد و ہدایت لاتے رہے اور اپنے اپنے وقت میں ان کی اطاعت فرض تھی۔

۳۱ بنی اکرم پر ایمان لانے کے بھی یہی معنی ہیں کہ قرآن کی اطاعت کی جائے اور چونکہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اس لئے قرآن کی اطاعت قیامت تک کے لئے ہے اور تمام فرع انسانی کے لئے ہے۔

(۴) اب جو کوئی خدا، اس کے رسولوں اور کتابوں پر اس طرح ایمان لائے گا جس طرح بنی اکرم نے بتایا تو دعویٰ ہدایت پر سمجھا جائے گا۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا طَرِيقًا لَّوَلَوْ لَا فَاتَمَّ هُمُنِي شِقَاقِي (۱۶/۲۷)

پس اگر یہ لوگ اس پر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ لوگ راہ ہدایت پر ہوں گے اور اگر یہ اس سے پھر جائیں گے تو پھر یہ مخالفت کی راہ ہوگی۔

کہا جاتا ہے کہ جو لوگ تمام مذاہب کو یکساں قرار دیتے ہیں وہ محمد رسول اللہ

ایمان بالرسالت کے مفہوم کی سچائی کا بھی اقرار کرتے ہیں اس لئے یہ تفریق بین الرسل نہیں یعنی وہ

حضور کو بھی خدا کا سچا رسول مانتے ہیں چنانچہ خود جناب آزاد نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے خدا کی توحید کے ساتھ حضور کے درجہ رسالت و عبودیت کا اقرار بھی ضروری ہے صفحہ ۱۱۹۔
یعنی جناب آزاد کے نزدیک۔

۱۱ دوسرے انبیاء کرام کی طرح بنی اکرم پر ایمان تو ضروری ہے۔

لیکن

۱۲ نجات و سعادت کے لئے اپنے اپنے مذہب کی تعلیم پر کاربند ہونا ہی کافی ہے۔

یعنی ان کے نزدیک صورت حال یوں ہوتی کہ جس طرح مسلمان حضرت موسیٰ و عیسیٰ و دیگر انبیائے کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ منجانب اللہ تھے لیکن اتباع صرف اس کی کتاب کی کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ کو ملی تھی اسی طرح اگر عیسائی اور موسائی حضرت محمد رسول اللہ کو منجانب اللہ سمجھ لیں لیکن اتباع اپنے ہی مذہب کی کرتے رہیں تو اسلام کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اس غلط فہمی کی بنیاد اس اصل پر ہے کہ ان حضرات کے نزدیک محمد رسول اللہ پر ایمان سے مفہوم فقط اتنا ہے کہ آپ کے متعلق یہ اقرار کر لیا جائے کہ آپ منجانب اللہ رسول تھے اور بس۔ حالانکہ شق دوم میں قرآن کریم کی نصوص صریحہ سے واضح کیا جا چکا ہے کہ جب انبیائے سابقہ (علیہم السلام) اور بنی اکرم (یا کتب سابقہ یا قرآن کریم) کے متعلق ایمان کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے قرآنی مفہوم میں ایک بنیادی فرق ہوگا یعنی ایک نئے نبی کے آنے کے بعد سابقہ نبی یا نئی کتاب کے نازل ہونے کے بعد پہلی کتاب پر ایمان کے معنی فقط اتنے ہوں گے کہ وہ نبی یا وہ کتاب اپنے وقت میں منجانب اللہ تھی اور اس نئے نبی اور نئی کتاب کے متعلق ایمان سے مفہوم یہ ہوگا کہ ایضاً منجانب اللہ مانا جائے اور ان کی اطاعت بھی کی جائے جس طرح ایک جدید و السرائے کے آنے کے بعد اس کے پیش رو کے متعلق فقط اتنا ماننا ضروری رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں بادشاہ کا جانشین تھا لیکن اٹا اس جدید و السرائے کے ذریعہ دیئے ہوئے احکام ہی کی لازم ہوگی لہذا جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام انبیائے سابقہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ تمام حضرات اپنے اپنے وقت

میں اللہ کے پیغامات کے حامل اور باذن اللہ مطاع تھے۔ لیکن نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کے بعد اطاعت فقط قرآن کریم کی باقی رہ گئی اس لئے اس کے اندر تمام سابقہ کتب کی سچائیاں جمع کر دی گئی ہیں اور اس پر جدید احکامات کا اضافہ بھی کیا گیا ہے لہذا تفریق بین الرسل سے صرف اتنا ہی مفہوم نہیں کہ اس امر کا زبانی اقرار کر لیا جائے کہ تمام انبیائے سابقہ (مع بنی اکرم) منجانب اللہ رسول تھے بلکہ اس سے مفہوم یہ ہے کہ تمام انبیائے سابقہ کی رسالت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اطاعت خدا کی آخری کتاب کی کی جائے اگر بنی اکرم کی رسالت کا زبانی اقرار ہو اور اطاعت اپنے اپنے مذہب کی کی جائے تو یہ قرآنی ایمان نہیں ہے کفر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ فَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
مَبْنِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (پہ)۔

اے لوہے انسان! یقیناً تمہاری طرف اللہ کا رسول حق کے ساتھ آگیا ہے سو اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارے

لئے بہتر ہے اور اگر تم کفر کرو تو تمہارے کفر سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑیگا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب شکلیں ہوا اللہ تعالیٰ کے

پھر ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ ایک شخص مانتا ہے کہ بنی اکرم ایک راستن باز اور حق گو انسان تھے وہ خدا کی طرف سے سچے رسول تھے۔ لیکن اطاعت انہی امور کی کرتا ہے جو اس کے اسلاف سے اس کے پاس چلے آتے ہیں اور جن کی نسبت کسی سابقہ رسول کی طرف کی جاتی ہے تو سوچئے کہ اس کے اس زبانی اقرار و ایمان سے مفہوم کیا ہے؟ یعنی وہ مانتا ہے کہ خدا کی طرف سے حضور پر قرآن کریم نازل ہوا اور اس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہدایت و سعادت قرآن کے اتباع ہی سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن وہ اتباع و اطاعت کے لئے اور گوشے تلاش کرتا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ حضور کو اللہ کا آخری رسول اور قرآن کو خدا کی کتاب نہیں مانتا اگر مانتا تو اس کی اطاعت کیوں نہ کرتا۔ جو لوگ اس قسم کی رد اداری "اور وسعت نظر" کی باتیں کرتے ہیں وہ یا تو خود فزری

برہم سماجی مسلک

میں مبتلا ہیں یا فریب دی میں اور جو مسلمان ابھیں یہ یقین دلاتا ہے کہ از روئے قرآن اس بات کا بھی امکان ہے کہ رسول اللہ کو خدا کا سچا رسول مانتے ہوئے پیروی کسی اور مذہب کی بھی کی جاسکتی ہو

تو وہ ان کے اس فریب پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے خود ہندوستان میں برہمن سماجیوں کا فرقہ موجود ہے جن کے عقائد یہ ہیں :-

(۱) خدائے واحد کی اور صرف اس کی پرستش کی جائے۔ خدا کا کوئی اوتار نہ مانا جائے بت پرستی کی مخالفت کی جائے۔

(۲) صحیفہ فطرت کو مذہبی اعتقادات کا بنیادی اصول مانا جائے۔

(۳) اگرچہ اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد کسی خاص کتاب پر نہ رکھی جائے لیکن ہر الہامی کتاب کی صداقت و حقانیت کو تسلیم کیا جائے۔

(۴) ہر مذہب کے سچے اصولوں کو اعتقادی اصول مانا جائے۔

(۵) ظواہر و رسوم پر اعتقاد نہ رکھا جائے بلکہ مقصد اصلی قلبی صفائی کو قرار دیا جائے۔

(ملاحظہ ہو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا اور انسائیکلو پیڈیا آف لیجینس اینڈ ایٹھکس)

زواداری اور وسعت نظر کے تمام گوشے اس تعلیم کے اندر سمٹے ہوئے ہیں لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اس کے باوجود برہمن سماجی حضرات ہندو کے ہندو ہیں ہیں ان حضرات کی نیت پر شبہ کر لے کی ضرورت نہیں۔ کہنا صریح یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک کسی الہامی کتاب کی حقانیت اور صداقت کے اقرار کے معنی فقط اتنے ہی ہیں کہ زبان سے اقرار کر لیا جائے کہ وہ سچی کتاب ہے ان کے اس ایمان میں طاعت شامل نہیں ہے قرآنی نقطہ خیال سے یہ حضرات ایک کھلی ہوئی غلطی پر ہیں مگر چونکہ ان کے سامنے قرآن کریم نہیں اس لئے ان کا یہ عقیدہ چنداں درخور اعتنا نہیں۔ لیکن جو شخص قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھنے کا مدعی ہو اگر وہ بھی اس عقیدہ کا ہمنوا ہو جائے تو اس کے متعلق کیا کہا جائے وہ قرآن جو کھلے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَلَا إِلَهُ الْكَافِرُونَ

يَحْيَى دُمِيتْ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُمْ

تَهْتَدُونَ (۱۶)

دے رسول! ان سے کہہ دو کہ اے ذریعہ النسانی! میں تم تمام کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے پس ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول بنی اُمّی پر۔ جو خود اللہ پر اور اس کے کلام پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی اتباع کرے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

لہذا کوئی شخص رسول اکرم کو خدا کا سچا رسول اور قرآن کریم کو خدا کی سچی کتاب ماننے کے دعویٰ میں سچا نہیں ہے۔ تاوقتیکہ وہ قرآن کی اتباع نہ کرے اور یہ خطاب تمام ذریعہ النسانی سے ہے کسی خاص فرقہ یا گروہ سے نہیں۔

اب شق سوم کی طرف آئیے۔ یعنی کیا اتباع میں احکام کتاب کی اتباع بھی ضروری ہے یا محض اپنے اپنے انداز پر خدا پرستی اور نیک عملی ہی نجات و سعادت کے لئے کافی ہے اس باب میں جناب آزاد کے نظریہ پر ایک دفعہ پھر نگاہ ڈال لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں:-

(د) اس نے بتایا کہ ایک چیز دین ہے ایک شرح و منہاج ہے دین ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا ہے البتہ شرح و منہاج میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف ناگزیر تھا کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو دیسے ہی احکام و اعمال اس کے لئے اختیار کئے جائیں پس شرح و منہاج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جا سکتے تم نے دین کی حقیقت تو فراموش کر دی ہے محض شرح و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہو۔

(۵) اس نے بتلایا کہ تمہاری مذہبی گروہ بندیوں اور ان کے ظواہر و رسوم کو النسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں..... ترجمان القرآن (صفحہ ۱۶۳)

ان اقتباسات کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آیت ۱۷۷ کا حسب ذیل تشریحی نوٹ بھی قابل ملاحظہ ہے۔

(۵) دین حق کی اس اصل عظیم کا اعلان کہ سعادت و نجات کی راہ یہ نہیں ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا

کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا اسی طرح کی کوئی دوسری بات اختیار کر لی جائے بلکہ وہ سچی خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی سے حائل ہوتی ہے۔ (صفحہ ۲۲۹ تفصیل اصل کتاب میں دیکھئے)

یہی اقتباسات پنڈت سندر لال جی نے اپنے خطبہ صدارت میں پیش کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ چونکہ خدا پرستی اور نیک عملی کی تلبیق تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے اور یہی اصل دین ہے اس لئے ایک ہندو جو اپنے طور طریقہ پر اپنے مذہب کی شریعت کا پابند ہے اسی طرح نجات و سعادت کا مستحق ہے جیسے ایک مسلمان قرآنی شریعت کے اتباع سے نجات کا مستحق۔

قبل اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کی رو سے شرح و منہاج کو کتنی اہمیت حاصل ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جناب آزاد نے اپنے اس نظریہ کی رو سے اسلام کی جڑ پر ایسی ضرب کاری لگائی ہے کہ اس نظریہ کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ شجر مقدس پورے کا پورا اکھڑ کر باہر آ جاتا ہے قرآن کی رو سے بنی اکرم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اور ایک خاص وقت کے لئے ان کا پیغام نافذ العمل رہتا یعنی ان کی رسالت کا دائرہ زمانہ و مکان کی حدود سے گھرا ہوا تھا اس لئے ان کی وساطت سے جو احکامات نافذ ہوتے وہ اس خاص قوم کے حالات کے پیش نظر دیئے جاتے جن کی طرف وہ مبعوث ہوتے بنی اکرم کی تشریف آوری سے یہ نظام بالکل بدل گیا۔ حضور کی بعثت کسی خاص قوم، ملک، قبیلہ، گروہ یا کسی خاص وقت کے لئے نہیں بلکہ آپ کا پیغام عالمگیر اور آپ کی مخاطب تمام نوع النسانی ہے سارا قرآن اس حقیقت کبریٰ پر شاہد ہے حضور کی رسالت کا دائرہ زمانہ و مکان کے حدود سے محصور نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ہر زمانہ میں قیامت تک کے آلے دالے انسانوں کے لئے حضور کی رسالت یکساں ہے اس لئے جو تشریعی احکام قرآن کریم میں مذکور ہیں وہ کسی خاص قوم کے حالات خاص کو سامنے رکھ کر وضع نہیں کئے گئے بلکہ وہ عالمگیر ہیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن کریم کے تشریعی احکام بنی اکرم کے زمانہ کے اہل عرب کے حالات و مقتضیات کے مطابق نافذ ہوئے تھے تو اسلام کی عالمگیریت کا دعویٰ خود بخود باطل ہو جاتا ہے اس صورت میں اسلام کے احکامات نہ ہر زمانہ میں نافذ العمل ہو سکتے ہیں نہ ہر قوم پران کی پابندی

لزم قرار دی جاسکتی ہے اس لئے قرآن کریم کے تشریحی احکام کے متعلق یہ کہنا کہ چونکہ

”ہر عہد اور قوم کی حالت یکساں نہ تھی اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو ویسے ہی احکام و اعمال اس کے لئے اختیار کئے جائیں“ اسلام کے دعوائے آفاقیت (عالمگیریت) کی کھلی ہوئی تردید ہے اسلام نزع النسانی کا دین ہے اور اس کے احکام و اعمال کسی خاص قوم اور خاص عہد کی حالت کو سامنے رکھ کر اختیار نہیں کئے گئے۔

ہمیں تسلیم ہے کہ مذہب کے ظواہر و رسوم کو میکانیکی طریق سے ادا کر لینے کا نام اتباع احکام نہیں یہ ظواہر و رسوم جسم کی مثل ہیں جس میں روح کا ہونا نہایت ضروری ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کے احکام حضور کے زمانہ کے حالات و زندگی کے پیش نظر اختیار کئے گئے تھے اور آج ایضاً کوئی اہمیت حاصل نہیں اور آج نجات و سعادت میں ایضاً کوئی دخل نہیں کوئی جاہل ہوتا تو اسے ہم سمجھانے بھی پھر ان ہیں کہ جناب آزاد جیسے سمجھدار انسان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے اور نظام کا ہر جز و کل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ احکام قرآنی اس نظام اسلامی کے لانیفک اجزاء ہیں اور دنیا کے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کر سکے یا اسلام کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائز قرار دے کہ نجات و سعادت ”ان اعمال و احکام کے علاوہ اور طرح سے بھی حاصل ہو سکتی ہو نجات و سعادت“ اسلامی نظام کا فطری نتیجہ ہے اس نظام کے جزئیات کو بدل دیجئے یہ نتیجہ خود بخود بدل جائے گا جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں تو اس سے مقصود اسلامی نظام ہے نہ کہ ”خدا پرستی اور نیک علی“ کے مبہم اور غیر منہجین الفاظ۔ قرآن کریم کھولے اور دیکھئے کہ اس میں ان احکام کی ”پابندیوں“ کو کتنی اہمیت دی گئی ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اہل کتاب خدا کو بھی ملتے تھے اور اپنے خیال کے مطابق نیک اعمال بھی کرتے تھے بایں ہمہ مسلمانوں کو (خاص حالات کے ماتحت) جس طرح کفار اور مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا اسی طرح اہل کتاب سے بھی قتال کا حکم دیا گیا۔ اس حکم کے وقت اہل کتاب کے خلاف جو فرد جرم (چارج شیٹ) عائد کی گئی ہے اسے ملاحظہ فرمائیے:-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

يَذُنُّونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - ۹

اہل کتاب جو نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا اور رسول نے

حرام بتایا ہے اور نہ سچے دین کو ہی قبول کرتے ہیں ان سے یہاں تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر جزیہ دینا قبول کر لیں۔

اس آیت جلیلہ سے حسب ذیل امور کی تصریح ہو گئی۔

(۱) اہل کتاب ہر چند خدا اور آخرت پر ایمان کے مدعی تھے (اور ہیں) لیکن قرآن کریم ان کے اس ایمان کو

ایمان ہی قرار نہیں دیتا اس لئے کہ جیسا کہ شق اول میں بتایا جا چکا ہے قرآن کریم کی رو سے ایمان وہی ایمان ہے جو اس طریق پر لایا جائے جو قرآن نے بتایا ہے۔

(۲) اہل کتاب کا اس طرح پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حرام اور حلال میں ان پابندیوں کو ملحوظ نہیں

رکھتے جو قرآن کریم نے عاید کی ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ اسلام صرف خدا پرستی اور نیک عملی (بزرگم خویش) کا نام نہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے تشریحی احکام کی پابندی بھی ضروری ہے۔

(۳) تیسرے ٹکڑے میں اس امر کی وضاحت بیان فرمادی کہ ان لوگوں کا اپنے اپنے طریقہ پر خدا پرست بن جانا

کچھ معنی نہیں رکھتا ان کے لئے دین الحق قبول کرنا نہایت ضروری ہے یعنی اسلام میں داخل ہونا لازمی شرط ہے دین الحق اس مذہب کا نام ہے جو نبی اکرم کی وساطت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے قرآن میں جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسی دین کے لئے استعمال ہوئے ہیں ملاحظہ ہو ۹/۳۳، ۲۸/۲۸، ۶۱/۶۱

مندرجہ صدر آیت کا مطلب بالکل واضح ہے لیکن چونکہ یہ حقیقت جناب آناد کے نظریہ کے خلاف جاتی تھی

اس لئے انھوں نے اپنے ترجمہ میں ایسا اضافہ فرمایا ہے جس سے اس کا مفہوم یکسر بدل جاتا ہے۔ وہ اس آیت کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں :-

اہل کتاب میں سے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہ تو خدا پرست (سچا) ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر نہ ان چیزوں کو

حرام سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے (ان کی کتاب میں) حرام ٹھہرا دیا اور نبی سچے دین پر عمل پیرا ہیں۔ ... (ترجمان القرآن)

ذرا غور فرمائیے ترجمہ میں چار لفظوں کے اضافے نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، یعنی قرآن کریم میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ لوگ انہیں حرام نہیں سمجھتے لیکن جناب آزاد نے یہ کہہ کر کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے (ان کی کتاب میں) حرام ٹھہرایا ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو حرام سمجھیں جو ان کی کتاب میں حرام ٹھہرائی گئی ہیں اندازہ فرمائیے قرآن کریم پر یہ کتنا بڑا اضافہ ہے اور اس اضافہ کی کتنی بڑی جرأت! یہ ہے تفسیر کا وہ طریقہ جس سے یہ حضرات اپنے نظریوں کو قرآنی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور نہیں ڈرتے کہ یہ جرأت کس قدر بے باک ہے!

گزشتہ ادراک میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ

- (۱) قرآن کریم کی رو سے اجزائے ایمانہ پانچ ہیں قرآن میں کسی جگہ خواہ ان میں سے ایک کا ذکر ہو یا ایک سے زیادہ کا مقصود اس سے پانچوں اجزاء ہیں ان میں سے ایک کا الکار بھی کفر ہے۔
 - (۲) ان پانچ اجزائے ایمانہ میں نبی اکرمؐ کی رسالت اور قرآن کریم کے منجانب اللہ ہونے پر ایمان بھی جزو لا ینفک ہے۔
 - (۳) ایمان سے مفہوم صرف اقرار کر لینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اطاعت بھی ہے۔
 - (۴) ہر رسول اور ہر کتاب کی اطاعت اپنے اپنے وقت میں تھی اور نبی اکرمؐ کے بعد اطاعت خدا کی آخری کتاب قرآن کریم کی ہو گی نہ کہ پہلی کتابوں کی۔
 - (۵) قرآن کے تشرعی احکام نظام اسلامی کا ہر وہی جزو ہیں اور ان کی اطاعت لازمی ہے۔
- ان تصریحات کو سامنے رکھنے کے بعد اب اس آیت کا مطلب سمجھئے جو اس باب میں اس جدید نظریہ (یکسانیت مذاہب) کے مؤیدین کا عودۃ الیقین ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

تحقیق جو لوگ ایمان والے ہیں اور یہود و نصاریٰ اور صابئین اور جو شخص بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل اچھے کرے ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے۔ امدان کو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔

اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہود و نصاریٰ اور صابئین سے صرف ایمان باللہ اور ایک اہم آیت ایمان بالآخرت کا مطالبہ ہے قرآن پر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں جو کچھ ہم اس وقت تک لکھ چکے ہیں اس کے پیش نظر اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے میں وقت نہ ہوگی پہلی چیز تو یہ کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت صرف اپنی دو اجزاء پر ایمان مقصور نہیں بلکہ ان کے اندر پانچوں اجزائے ایمانیہ شامل ہیں قرآن شریف میں جہاں بھی ایمان کا لفظ صاف ہے مکمل ایمان کا ہے اور اس مکمل ایمان کے متعلق تصریح ارشاد موجود ہے کہ **فَإِنْ أَمْسَرَ إِلَيْكُمْ مَا مَنَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا** (اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا تم لائے ہو پھر یہ ہدایت پر سمجھے جائیں گے)۔

دوسرے یہ کہ اگر اس سے صرف اللہ اور آخرت پر ایمان ہی کا مطالبہ ہو تو آیت میں یہود و نصاریٰ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی ذکر ہے تو کیا مسلمانوں سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ فقط اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں! اگر ان سے بھی یہی مطالبہ ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن پر ایمان کا مطالبہ کن سے ہوگا۔

آیت کا مطلب واضح ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں نے مذہب کو (نسلوں، قوموں) کے اندر مقید کر رکھا تھا تو ریت، قوم بنی اسرائیل (یہود) کے لئے مذہب عیسوی بھی انھیں کے لئے۔ کیونکہ انجیل میں یہ قول حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھڑی ہوئی بھڑوں کے لئے آیا ہوں بیٹوں کی ردی کتوں کے آگے نہیں ڈالی جاسکتی، ہندوؤں کے ہاں النسلاؤں کی تقسیم ہی پیدائشی درلوں کی رد سے ہوتی ہے اور درلوں کی یہ کیفیت کہ نہ پچلے ورن کا ہندو اوپر کے درن میں جاسکتا ہے اور نہ ہی خدا کے حریم قدس میں اس کے لئے باریابی کی کوئی راہ کھلی ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی مذہبی عقائد میں داخل ہو چکا تھا کہ ایک شخص محض یہودی کے ہاں پیدا ہو جانے سے (انوار اللہ) (خدا کی اولاد میں) داخل ہو کر نجات کا مستحق ہو جاتا ہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی نجات کے ذمہ دار حضرت مسیح علیہ السلام بن جاتے ہیں ایک پیدائش کی رد سے برہمن ہے یعنی مذاہب عالم میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ:-

(۱) نجات و سعادت محض ایک خاص فرقہ کے گھر میں پیدا ہو جانے سے مل جاتی ہے۔ اور
 (۲) اس فرقہ کے باہر کا انسان چونکہ اس فرقہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ (کیونکہ فرقہ میں داخلہ تو صرف پیدائش کی
 رد سے ہوتا ہے) اس لئے اس پر نجات کے سبب دروازے بند ہیں (دراصل رہے کہ ہندوؤں اور یہودیوں میں
 تبلیغ کا قصہ ہی نہیں اور عیسائیوں کے ہاں بھی تبلیغ بعد کی چیز ہے)
 قرآن نے اگر ان نظریات کی تردید کی اور اعلان کر دیا کہ نجات کو پیدائش سے کوئی تعلق نہیں کوئی کسی کے گھر میں پیدا
 ہو یہودی، نصرانی، صابئی وغیرہ) وہ ایمان لانے سے اسلام کے دائرہ میں کھلے بندوں داخل ہو سکتا ہے۔ اور
 اعمال صالحہ کرنے سے جنت کا اہل بن جاتا ہے۔

«مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (۵)

باقی رہے مسلمان سوا بیض بھی اس زعم باطل میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ محض اس لئے کہ مسلمان کے گھر
 میں پیدا ہو گئے ہیں نجات کے حقدار بن جائیں گے ابھیں بھی اپنے آپ کو صاحب ایمان ثابت کر کے اعمال صالحہ
 کے ذریعہ جنت کا متحون بنانا ہو گا خود مسلمانوں سے ایمان کا مطالبہ صرف اسی ایک مقام پر نہیں بلکہ اور آیات
 میں بھی ہے مثلاً سورہ لہٰج میں بھی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِمُ الْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ هُوَ
 لَئِيَّ مُسْلِمًا لَا (ایمان والو!) ایمان للہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل
 کی گئی اور ان کتابوں پر جو اس سے پیشتر نازل کی گئیں۔

سورہ توبہ میں ایمان کی اس حقیقت کو اور بھی واضح کر دیا ہے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا ایمان محض زبان
 تک تھا نہ دل کی گہرائیوں میں اس کا سرچشمہ تھا اور نہ اعمال حیات اس کے مصدق (ابھیں منافقین کہا گیا ہے) زندگی
 کے باقی شعبوں میں تو خیر پھر بھی یہ نقاب پوشانہ روش کسی نہ کسی طرح بھج جاتی تھی لیکن میدان جہاد ایمان کی بہت

بڑی کسوٹی تھی اس موقع پر یہ لوگ ادھر ادھر کی بہانہ تراشیوں سے بچ کر نکل جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اصطلاحی مسلمان تھے ایمان کا اقرار زبان ہی زبانی تھا۔ ان کے مقابل میں وہ بچے مسلمان تھے جو مشکل سے مشکل مقام پر اپنے ایمان کا زندہ ثبوت پیش کرتے تھے۔ ان ہر دو فریق کے متعلق فرمایا:۔

لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَالْأَنْفُسِ هُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَازْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (۹۹)

جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد کرنے کے بارے میں تم سے اجازت نہ مانگیں گے اور اللہ متقیوں کو جانتا ہے (جہاد میں نہ جانے کے لئے) صرف وہی لوگ تم سے اجازت مانگیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سودہ اپنے شک میں حیران متردد ہیں۔

اس آیت مقدسہ سے دو تین باتیں واضح طور سے سامنے آگئیں۔

۱) ظاہر ہے کہ وہ اہل ایمان (سچے مسلمان) جو جہاد میں مال و جان سے شریک ہوتے تھے اللہ اور آخرت کے علاوہ ملائکہ، کتب اور رسل پر بھی ایمان رکھتے تھے لیکن یہاں صرف ان کے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہی کا ذکر کافی سمجھا گیا ہے۔

۲) منافقین وہ لوگ تھے جو زبان سے تمام اجزائے ایمانیہ کا اقرار کرتے تھے مسلمان کہلاتے تھے ابھی میں رہتے تھے لیکن قرآن ان کے ایمان کو ایمان نہیں تسلیم کرتا اور واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔

۳) لہذا جب مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا پیدائشی مسلمان ہونا محض زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ایمان دل سے ہونا چاہیے اور اعمال

زندگی سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ یہ ہیں سچے مومن۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ طَأْذُنُكَ لَهُمُ الصَّادِقُونَ ۝ (۲۴۹)

مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر اس ایمان میں (انھیں کسی قسم کا

شک و شبہ نہ رہے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جان سے جہاد کریں یہ لوگ ہیں سچے (مسلمان)

ان تصریحات کی روشنی میں اب ذرا فریقِ مقابل کے نظریہ کا تجزیہ کیجئے یعنی ایک مسلمان کے لئے نجات و سعادت حاصل کرنے کے لئے ایسی کڑی شرطیں ہیں کہ وہ اس انداز کا ایمان لائے جیسا قرآن کریم نے متعین کیا ہے پھر زندگی کے ہر قدم پر اسی بارگاہ سے فیصلہ طلب کرے اور ان فیصلوں کو بطیبِ خاطر منظور کرتا جائے حرام اور حلال کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرے اور ان سب کے بعد مال اور جان جیسی عزیز ترین متاع کو ہر وقت بھتیلی پر رکھے۔ اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہو۔ یعنی اپنے آپ کو ہر وقت شہادت گاہ میں تصور کرے تب جا کر بہشتِ نجات و سعادت کا متوقع ہو۔ اس کے برعکس ایک غیر مسلم (مثلاً ہندو) کے لئے فقط اتنا ضروری ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے ہاں کے مروجہ طریقہ کے مطابق خدا کی بھگتی کر لے اور کبھی کبھار دان (خیرات) کر دے مثلاً چڑیوں کو دانہ ڈال دیا۔ سانٹ کے لئے چاہہ خرید دیا۔ کپڑوں، مکوڑوں کو استھانڈل پر آٹا ڈال دیا اس سے آگے بڑھے تو کہیں پیادہ نہوا دیا اور استطاعت ہوئی تو کنواں کھدوا دیا سرائے یا ہسپتال نہوا دیا۔ دان (خیرات) کی کچھ ایسی ہی مدت ہیں اس کے بعد اپنے اوپر نہ کوئی خاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت نہ اسلامی احکام کی کٹھن منازل طے کرنے کی حاجت نہ ہجرت کی مستحبابا اٹھانا ضروری نہ خدا کی راہ میں سرکٹا دینے کا سوال درپیش رہا تو بلکہ جہاد کا تصور ہی گناہ ہے کہ یہ ہمسایہ داخل ہے، یہی نہیں بلکہ جہاں ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف اس نظام کے ماتحت زندگی بسر کرے جو خدا کا متعین فرمودہ ہے اس غیر مسلم کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جو لٹا نظام اپنے لئے چاہے وضع کر لے اور جس نظام کے ماتحت چاہے زندگی بسر کرے وہاں نظام انسانی اور خدائی نظام یا عدل نظام کا سوال ہی کچھ نہیں۔

اسے بس اتنا ہی کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے اس سے وہ نجات کا مستحق قرار پا جائے گا اب سوچئے کہ جب انسانی زندگی کی تمام کد کاوش کا منتهی بٹھرا حصولِ نجات اور یہ مقصد ایک طرف اس قدر جاں گسل اور صبر آزما مراحل طے کرنے کے بعد حاصل ہو گا اور دوسری طرف اتنی آسانی سے تو وہ کون سا صحیح العقل انسان ہو گا جو اس قدر آسان طریقہ کو چھوڑ کر ایسا کٹھن طریق زندگی اختیار کرے گا جس میں ایک ایک سالش پر قیامت کا سامنا ہو اگر نجات اسی طرح سے حاصل ہو جاتی تھی تو پھر قرآن کریم میں اس قدر تفصیلی ہدایات اور احکامات کی کیا ضرورت تھی۔ اس میں فقط اتنا کھردر دینا کافی تھا کہ لوگو! خدا کی ہستی کو مانو اور اپنے اپنے طور طریقہ پر نیکی کے کام کرتے رہو تمہارے لئے نجات یقینی ہے اگر رواداری اور وسعت نظر کی ایسی صلح کل "روش اختیار کر لی جاتی تو نہ کہیں سے مخالفت کی آواز اٹھتی اور نہ کوئی برسرِ پیکار ہوتا نہ حضورؐ اور آپ کے متبعین کو اس قدر تکالیف کا سامنا نہ ہوتا نہ مکہ چھوڑنا پڑتا نہ مدنی زندگی میں اس قدر غزوات اور سرایا کی ضرورت پڑتی ساری دینا خوش ہو جاتی اور سالوں کو نجات کا طریقہ بھی نہایت آسان سا مل جاتا اور پھر اس کے بعد آج تک جو چراغِ مصطفویؐ سے شرابِ لہبی کی مسلسل ستیرہ کاری چلی آتی ہے اس کا بھی کہیں وجود نہ ہوتا ساری دنیا دسوائے چند دہریوں کے جو خدا کی ہستی کے منکر ہیں) مومن ہوتی اور کفر و اسلام حق و باطل کا کوئی جھگڑا ہی پیدا نہ ہوتا۔

خدا پرستی اور نیکی عملی

خدا پرستی اور نیک عملی

خدا پرستی اور نیک عملی کے مبہم الفاظ پر ذرا پھر غور کیجئے سوال یہ ہے کہ خدا پرستی کسے کہتے ہیں اور نیک عملی کیا ہے؟ کیا یہی کہ جس انداز پر کسی کا جی چاہے خدا کی پوجا پرستش کر لے اور جس کام کو وہ نیک سمجھتا ہے اسے اختیار اور جسے برا قرار دیتا ہے اس سے اجتناب کر لے؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض الفاظ (یا مذہبی اصطلاحات) مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں لیکن وہ اسلامی مفہوم کو قطعاً ادا نہیں کرتے جن کے لئے وہ شروع میں اختیار کئے گئے تھے یہی نہیں کہ وہ الفاظ اسلامی تعلیم کے صحیح ترجمان نہیں بلکہ بعض اوقات ان سے ایک ایسا مفہوم مترشح ہوتا ہے جو روح اسلام کے یکسر منافی ہوتا ہے۔

اپنی الفاظ میں پرستش کا لفظ بھی داخل ہے دیگر ادیان میں خدا اور بندے کا تعلق پرستش اور پوجا (worship) کے الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے لیکن اسلام میں اس کے لئے عبادیت کا لفظ ہے جو پرستش سے الگ معنی رکھتا ہے۔ اس فرق کو نظر انداز کر دینے سے وہ تمام غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو یکسانیت مذاہب تک منجر ہوتی ہیں۔

اپنے سے کسی بڑی ہستی کا تصور انسان کے اندر ابتدا سے چلا آتا ہے جب انسانیت اپنے عہد طفولیت میں تھی تو انسانوں کی زندگی انفرادی تھی جنگلوں اور غاروں میں رہائش پھیل اور زندگی کا ذرائع معاش کسی ایک انسان کو دوسرے سے کچھ علاقہ نہیں اس زندگی میں خدا کے ساتھ اتنا ہی تعلق سمجھا جاتا تھا کہ مصیبت کے وقت اس کے سامنے جھک گئے خوشی کے وقت اس کے حضور ناچنے کو دہانے سے جشن شادمانی منعقد کر دیا خدا، دیوی دیوتاؤں کے لباس میں تھا یا بتوں کی شکل میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ان دیوتاؤں کو خوش رکھے اس کوشش کے مظاہر کا نام پرستش یا پوجا پٹ تھا اس دوران میں جب کبھی وحی آسمانی کی روشنی آگئی اس نے انسانی تصورات کے ان غلط پردوں کو اٹھا کر خدا کا صحیح تصویر پیش کر دیا جب وہ روشنی گم ہو گئی تو پھر وہی تاریکی چھا گئی رفتہ رفتہ انسانیت نے کچھ اور ارتقائی منازل طے کئے اور انسانوں نے بل جل کر رہنے کی طرح ڈالی ابا انفرادیت سے قبائلی زندگی کی طرف رجحان ہوا انسانوں کا ایک دوسرے سے تعاون و تناصر کا تعلق قائم ہوا اشتراک عمل کی صورتیں جلوہ پیرا ہوئیں اس سے باہمی حقوق اور ان کی نگہداشت کا سوال پیدا ہوا اور ان کے صحیح تعین کے لئے خدا کی طرف سے احکام بھی آنے شروع ہوئے ظاہر ہے کہ جس قدر انسانی مقتضیات ہوتے تھے اسی اندازہ سے احکام ملتے تھے زمانہ آگے بڑھتا گیا ان مقتضیات میں ترقی اور تبدیلی ہوتی گئی اور ان کے ساتھ ساتھ سلسلہ احکامات الہیہ بھی بڑھتا چلا گیا ان احکام کی رو سے انسان اور خدا کے درمیان تابع اور متبوع حاکم اور محکوم کا تعلق قائم ہوا چونکہ آسمانی ہدایت زیادہ عرصہ تک انسانوں کے پاس محفوظ شکل میں رہتی تھی اس لئے احکامات کی روح مسخ ہو جاتی خدا کے متعلق حاکم اور فرمانروا کا تصور بھی گم ہو جاتا اور پھر وہی پرستش کا ابتدائی تصور غالب آ جاتا یہ سلسلہ اب بھی جاری رہا تا آنکہ انسانوں نے انفرادیت کی جگہ اجتماعیت کی زندگی اختیار کر لی اور اس

کے بعد ان کی تمام جدوجہد کا منہ ہی اجتماعیت کی تشکیل گیا۔ اب وقت تھا کہ ایضاً ایک صابطہ حیات دیدیا جاتا جس میں نظام اجتماعیت کی مکمل ترین صورتوں کے لئے آئین و قوانین موجود ہوں اس صابطہ نے یہ بتایا کہ نظام اجتماعیت کے لئے جس قدر آئین صوابطہ ذہن انسانی کی پیداوار ہوں گے وہ انسانیت کی نشو و ارتقا کے راستہ میں حائل ہوں گے انسانیت کی نشو و نما صرف اس صابطہ حیات کی رو سے ہو سکتی ہے جو تشکیل اجتماعیت کے لئے خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور جسے قرآن کریم کہتے ہیں اس نے بتایا کہ اب خدا پر ایمان رکھنے والے ہر انسان کا فریضہ ہے کہ کسی ایک انسان یا انسانوں کی جماعتوں کے وضع کردہ نظام ہمارے زندگی کی جگہ اس نظام کے نفاذ کے لئے جدوجہد کرے جو خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے یعنی دنیا میں انسانوں کی جگہ خدا کی بادشاہت قائم ہو اور اس طرح انسان اللہ کے سوا کسی اور کا عبد نہ بنے یہ ہے خدا اور بندے کے درمیان صحیح تعلق یعنی عبد اور معبود، محکوم اور حاکم کا تعلق۔ عبودیت سے مراد ہے کہ اپنی تمام قوتوں کو نظام خداوندی کے تقاضوں کے مطابق صرف کیا جائے اب آپ نے دیکھ لیا کہ پرستش کا لفظ خدا اور بندے کے تعلق کے قرآنی مفہوم کو قطعاً ادا نہیں کرتا یہی نہیں کہ صرف ادا ہی نہیں کرتا بلکہ بک الگ مفہوم پیدا کر دیتا ہے وہ مفہوم جو انسانیت کے عہد طفولیت کا پیدا کردہ اور اس کی انفرادی زندگی کے دور کی یاد گاہ ہے اس معنی میں خدا پرستی «تو ہر مذہب میں ایک جیسی ہو سکتی ہے لیکن خدا کی عبودیت صرف اسلام میں داخل ہو کر ہی حائل ہو سکتی ہے اس سے جس صابطہ خداوندی کی رو سے خدا کی حکومت اختیار کی جا سکتی ہے وہ آج قرآن کریم کے باہر اور کہیں نہیں اسلام کا مطالبہ نظام خداوندی قائم کرنے کا ہے۔ خدا پرستی (یعنی خدا کی پوجا پرستش کرتے) کا نہیں لہذا ایمان باللہ کے معنی یہ ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ..... میں خدا کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتا۔ باقی چاروں اجزائے ایمان اسی اصل کی شاخیں ہیں۔ یعنی:-

ایمان کا صحیح مفہوم

اللہ پر ایمان

(۱) خدا کی حکومت اختیار کرنے کا اقرار۔

(۲) یہ حکومت اس صابطہ کی رو سے اختیار کی جائے گی جو خدا کی

کتاوت ایمان

طرف سے نازل ہوا ہے اور جس کی آخری شکل قرآن کریم ہے۔

(۳۳، ۴) یہ ضوابط ملائکہ کے ذریعہ حضراتِ انبیائے کرام پر نازل ہوتے رہے { ملائکہ اور رسولوں پر ایمان اس سلسلہ کی آخری کڑی بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(۵) اس طرزِ زندگی کا فطری نتیجہ دینا کی سرفرازی اور آخرت کی سر بلندی { آخرت پر ایمان ہے اسی کو مکافاتِ عمل کہتے ہیں۔

یہ ہے قرآنی ایمان سے مفہوم ان اجزائے ایمانیہ ہیں سے سب کا ذکر ہو یا کسی ایک جز کا مقصد پورے کے پورے نظام سے ہے۔

اب رہی نیک عملی "سوروح اسلام سے واقف ہو جانے کے بعد اس کی تعریف بھی کچھ مشکل نہیں رہتی ہر وہ قدر جو دنیا میں نظامِ خداوندی قائم کرنے کے لئے اٹھے نیک ہے اور جو اس کے خلاف ہو برے انسان اپنے ابتدائی عہد میں جس طرح ایمان اللہ سے مفہوم صرف خدا کی پرستش (پوجا) لیتا تھا اسی طرح اس کا نیکی کا تصور بھی بہت ابتدائی تھا اس زمانے میں زندگی انفرادی تھی اس لئے نیکی اور بدی بھی انفرادی اعمال کا نام تھا مثلاً اگر وہ یہ دیکھتا کہ ان میں کا ایک انسان، یاروں سے ہمدردی کرتا ہے، ضعیفوں کی مدد کرتا ہے جاوڑوں پر شفقت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ ایسے انسان کو نیک آدمی خیال کرتا اور حقیقت یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں نیکیاں اسی قسم کی ہو سکتی ہیں لیکن اجتماعی زندگی میں نیکی اور بدی کا معیار اس سے کہیں بلند ہو جاتا ہے اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی قوم کی تہذیب تمدن کے اساس و مبنائی کیا ہیں وہ انسانوں کے لئے کس قسم کا نظامِ زندگی بخویر کرتی ہے دنیا پر اس تہذیب و نظام کے اثرات کیا ہیں اگر اس کے اثرات الشائنت کش ہیں تو اس قوم کے افراد کی ذاتی نیکیاں (مثلاً خیرات وغیرہ) الشائنت کی میزان میں نیکیاں نہیں قرار پا سکتیں جب تک وہ لوگ اس نظام کے ہمدرد معاون اور دست و بازو رہیں گے ان کا کوئی عمل عملِ صالح نہیں کہلا سکے گا کسی کی رگ جان پر جربھیں لگا دیتا کہ وہ اس کے خون کا آخری قطرہ تک چوس لیں اور جب اس پر ضعف کے درے پڑنے لگیں تو اس کے حلق میں شربتِ ٹپکانا، سطحِ بین لگا ہوں میں ہی نیکی قرار پا سکتا ہے قرآن کریم نظامِ عدل کے قیام کی تعلیم دیتا ہے جس کا مفہوم تمام فروعِ انسانی کے مفاد

کا تحفظ ہے اس نظام کا نام خدا کی بادشاہت ہے ایک شخص بڑا مخیر ہے۔ اچھے اچھے کاموں میں حصہ لیتا ہے غریبوں کی امداد کرتا ہے عادات و خصائل نہایت عمدہ ہیں لیکن حکومت وقت کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی جگہ کسی دوسری حکومت کے قیام کی فکر میں ہے تو حکومت کی لگا ہوں میں وہ جرم ایسا شیکن ہے کہ اس کی ذاتی نیکیاں "اس کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتیں اگر اس کے خلاف یہ جرم ثابت ہو جائے تو اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔

خدا کی بادشاہت کے ماتحت زندگی بسر کرنے کا نام ایمان ہے اور اس کے خلاف زندگی کا نام کفر اب آپ خود ہی اندازہ فرمائیے کہ کفر میں زندگی بسر کرنے والے کی ذاتی نیکیاں میزانِ خداوندی میں کیا وزن رکھ سکتی ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ **أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ** (یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال رائیگاں جاتے ہیں) یعنی جن اعمال کو وہ برعِ غرض نیک سمجھتے ہیں وہ دراصل نیک ہوتے ہی نہیں اس لئے ان کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلتا۔ آپ چاک کو کوئین سمجھ کر صبح و شام پھانکتے رہتے ہیں یا کبھی دیر نہیں ہوگا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ **فَمَالَهُمْ مِنْ تَوْبَةٍ۔ (۲۴۰/۳۹)**

جو لوگ ایمان نہیں رکھنے ان کے اعمال ایک صحرا میں سراب کی طرح ہیں جسے ایک پیاسا پانی سمجھتا ہے (اور اس کی طرف جاتا ہے) لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہاں کوئی (اصلی) چیز اسے نظر نہیں آتی البتہ وہاں اللہ نظر آتا ہے جو اسے پورا پورا حساب دیتا ہے کیونکہ وہ بہت میرلح الحساب ہے یا (ان کے اعمال) ایک بحرِ ظار میں گھساٹا پانی دھیرے کی طرح ہیں جہاں موج پر موج متلاطم ہو اور ان کے اوپر دسیاہ بادل تو بر تو ظلمات (ایسا کہ) جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے تو سمجھائی نہ دے (اور حقیقت یہ ہے کہ) جسے اللہ روشنی نہ دے اسے کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی۔

اس لئے کہ یہ لوگ نظامِ حیات کو اعمالِ حیات سے الگ سمجھتے ہیں حالانکہ اعمالِ دہی نتیجہ خیز ہیں جو صحیح نظام کے تابع ہوں نظام سے الگ ہٹ کر انفرادی اعمال کچھ وقعت نہیں رکھتے سورہ توبہ کے تیسرے رکوع کو دیکھئے کیسے دل نشین انداز میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے اس نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:۔

أَحْعَلِمُمْ مِثْقَايَةَ الْحَاجِّ..... الظَّالِمِينَ - (۹۱)

کیا تم خیال کرتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا (سبیلیں لگوا دینا) یا خانہ کعبہ کی خدمت (کرنے والا) اس شخص کے برابر ہے جو اللہ اور آخرت (نظام خداوندی) پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے راستہ میں جدوجہد کرتا ہے (تمہاری سطح بین نگاہیں کچھ ہی کہیں) اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ ظالمین کو کبھی ہدایت نہیں دیتا

قرآن کریم کے متعدد مقامات میں ان امور کی تصریحات موجود ہیں اس سے واضح ہو گیا ہو گا کہ قرآنی معیار کے مطابق نیک عملی کسے کہتے ہیں۔

ان تصریحات کو سامنے رکھتے اور پھر غور فرمائیے کہ یہ نظریہ کہ نجات و سعادت کے لئے کسی خاص نظام زندگی کی ضرورت نہیں "خدا پرستی اور نیک عملی" جو اصولی طور پر ہر مذہب میں یکساں موجود ہے نجات کے لئے کافی ہے کس قدر قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ یہ دعویٰ کہ اسلام کو باقی ادیان پر افضلیت و فوقیت حاصل ہے کسی مذہب کے خلاف عداوت پیدا کرنے کا وجہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام محض اختلاف مذاہب کی بنیاد پر عداوت نہیں سکھاتا، وہ تو امن و سلامتی کا پیا سیر ہے اس کے اس دعویٰ کا اعلان و تبلیغ نوع انسان کی ہمدردی اور یہی خواہی ہے جسے آپ کسی مریض سے کہیں کہ بھائی تمہارا مرض ادھر ادھر کے بیقاعدہ علاج سے نہیں جائے گا۔ اس کے لئے قلالہا طبیب کی طرف رجوع کر۔ وہی ان امراض کا ماہر ہے اور اسی کے ہاں اصلی نسخے مل سکتے ہیں یہ مشورہ مریض سے عداوت نہیں بلکہ محبت پر مبنی ہے عداوت تو اس کی طرف سے ہو گی جو یہ کہے گا کہ ہمیں سب دواخانے ایک ہی جلیے ہیں جہاں سے جی چاہے نسخہ لکھواؤ اور دوائی خریدو حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ جب دوائی خانوں کے اصلی مالک نے اعلان کر دیا کہ اب صحیح نسخے صرف فلاں دواخانے سے مل سکیں گے (باقی دواخانے ہمارے نام سے ناجائز فائدہ اٹھا کر دھوکا دیتے ہیں) تو ہر دواخانے کو ایک جیسا تباہا مالک کے اس اعلان کی تکذیب اور

اور مرہض سے کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ وَفِيهَا آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔

اس مقالہ میں اسلام کے لئے بھی مذہب کا لفظ دیا گیا ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے
اسلام دین ہے اسلام درحقیقت مذہب نہیں دین ہے اس لئے اسلام کا مذہب عالم کے ساتھ مقابلہ
 ہی غلط ہے جب یہ مذہب ہے ہی نہیں تو مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیسا؟ یہ دین ہے اور دین کے معنی ہیں
 نظام حیات۔ اس لئے اسلام کا مقابلہ کرنا ہو تو دنیا کے دیگر نظام ہائے حیات کے ساتھ کرنا چاہئے۔ ابوالکلام صاحب
 آدابِ ادراک کے اتباع میں اور لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ اسلام کو بھی مذہب تصور کرتے ہیں جب اسے
 ایک مذہب تصور کر لیا جائے تو پھر واقعی اسلام میں اور دیگر مذاہب میں کوئی فرق نہیں رہتا اس صورت میں اسلام
 کی افضلیت ثابت کرنا بے سود کوشش ہے جب مقصد یہ ہے پاٹ ٹھہرا تو بوجہ جامدہ میں کوئی تو کیا اور مسجد میں کوئی تو
 کیا؟ جب مقصد یہ ہے تو ہر دو ارچلے گئے تو کیا اور کے ہوئے تو کیا؟ جب مطلب دلائل (خیرات) سے ہو
 تو کسی کو بھیک دیدی تو کیا اور زکوٰۃ دیدی تو کیا۔ اس تصور کے ماتحت فی الواقع خدا پرستی اور نیک عملی سب
 جگہ ایک جیسی رہ جاتی ہے بلکہ اس کے لئے ”خدا پرستی“ کی شرط بھی بے معنی ہو جاتی ہے ضوابطِ اخلاق (سچ بولنا، جھوٹ نہ
 بولنا، چوری نہ کرنا، حرام نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، ہر جگہ یکساں طور پر پائے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ بھی ان
 ضوابط کو اچھا کہتے ہیں اس اعتبار سے خدا پرستی بھی کوئی ضروری نہیں رہتی ان ضوابطِ اخلاق کا نام ”سچا دین“ قرار پاتا
 ہے، چونکہ مسلمانوں میں ایک مدت سے یہ عقیدہ چلا آتا ہے کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے اس لئے ان کے ہاں بھی
 خدا سے صرف پوجا پاٹ کا تعلق باقی رکھا جاتا ہے اور نیک عملی ان ضوابطِ اخلاق کا نام رکھ لیا جاتا ہے جو چند
 عقائد، چند عبادات کی شکلیں، اور وہ اخلاقی احکام جو ہر جگہ عام ملتے ہیں بس ان کے مجموعہ کا نام ہے اسلام۔ اس
 اسلام میں اور دیگر مذاہب میں کچھ فرق نہیں۔ ابوالکلام صاحب کے پیش نظر وی اسلام کا یہی تصور تھا اس لئے ان
 کا نتیجہ مستحضر جہ بھی ٹھیک تھا کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں کوئی فرق نہیں ان میں اور باقی مولویوں میں فرق صرف

انتہا ہوا کہ انھوں نے اس بات کا اعلان کر دیا اور دوسروں نے اپنے اندر اتنی جرأت نہیں پائی ورنہ عملاً ہر مولوی کا یہی عقیدہ ہے خواہ وہ زبان سے اس کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ یا یوں کہئے کہ ان کے عقیدے کا لازمی نتیجہ وہی ہے جس کا اعلان آزاد صاحب نے کر دیا ہے۔

لیکن جب یہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام مذہب نہیں ایک نظامِ حیات ہے تو پھر اس بنیاد پر جو عمارت اٹھتی ہو وہ اس اسلام سے بالکل مختلف ہوتی ہے جس کا تصور آزاد صاحب پیش کرتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہر نظامِ حیات ایک خاص ذہنیت کا مقتضی ہوتا ہے جب تک وہ ذہن پیدا نہ ہو اس قسم کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ ایمان اس خاص ذہنیت کو کہتے ہیں جس پر اس نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے قرآن کی رو سے تمام نوعِ انسانی کے لئے ایک ہی نظامِ حیات ہے لہذا تمام نوعِ انسانی کے لئے ایک ہی اندازِ ایمان ہے اسلام کے اس قرآنی تصور کی رو سے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نظامِ ہر قوم اور ہر مذہب میں ایک جیسا ہے یہ نظام قرآن کے علاوہ کہیں اور ہے ہی نہیں اس لئے تقابل کا سوال ہی سامنے نہیں آتا۔

یہ ہے وہ بنیادی غلطی جس پر ابوالکلام صاحب آزاد کی برہم و سماجی تفسیر کی پوری عمارت اٹھتی ہے۔

دراثت ارض کا ابدی قانون

(نوشتہ اپریل ۱۹۴۹ء)

نظام کائنات ایک معینہ قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے چھوٹے سے چھوٹے ذرہ خاک سے لیکر بڑے سے بڑے کرہ سماوی تک ہر شے زندانی تقدیر ہے آفتاب جہاں تاب ایک مقررہ قاعدہ کے مطابق ہر صبح دریچہ مشرق سے جھانکتا ہے اور ایک متعین شاہراہ پر چل کر ہر شام جگہ مغرب میں روپوش ہو جاتا ہے اس کے دوران سفر میں ہر سے جس میں زندگی کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے نوز و حرارت سے اپنے سینہ کو بھر پور کر لیتی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (۱) چاند ایک خاص قاعدہ کے مطابق ایک غوطہ خور کشتی سمیں کی طرح دریائے نیل سے ابھرتا ہے اور ایک خاص نظام کے تابع پھیلتا اور سمٹتا ہوا اپنے سفر کی منازل طے کئے جاتا ہے وَالْقَمَرُ قَدْ رَأَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ مَادَا الْعُرْجُونَ الْقَدِيمَ (۲) جب خزاں کی دست درازیاں صحن گلستان سے شگفتگی و شادابی کے تمام آثار و مظاہر کو مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کے متاعِ حیات کی طرح ختم کر دیتی ہیں تو فطرت کے ایک معینہ قاعدہ کے مطابق لیشیم بہار و مسرت اور شاد مایہوں کی ایک رنگین و عطر آگس دنیا اپنے جلو میں لئے آتی ہے اور دین کے حسرت زدہ - غم آلود چہرے کو پھر سے تبسم نشاں و تہقہ بار بنا دیتی ہے وَكَذَٰلِكَ اللَّهُ يُخَيِّبُ الْكَافِرِينَ بَعْدَ مَا يَتُوبُونَ (۳)

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرًا مِّنْ أَيْفُهَا مِّنَ الْعُيُونِ (۲۱)۔

جس طرح یہ قوانین و ضوابط خارجی دینا میں جاری و ساری ہیں اسی طرح انسان کی داخلی دینا میں بھی ان کی کھرائی ہے اور جس طرح انسان کی انفرادی زندگی کی جوئے رواں اپنی سواحل میں منحصر ہے اسی طرح اس کی حیات اجتماعیہ کا پیم بیکراں بھی اپنی حدود و ثغور میں مقید ہے انسان کی حیثیت اجتماعیہ میں سب سے اہم شعبہ نظامِ حکومت اور آئینِ مملکت ہے جسے قرآن ”دراثتِ ارض“ کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے حکومت کسے ملتی ہے اور کس طرح ملتی ہے اور کس سے جھنتی ہے اور کیوں جھنتی ہے؟ اس کے لئے بھی خدا کا ایک ابدی قانون مقرر ہے جو سورہ انبیاء کے ان بصیرت افروز الفاظ میں مرقوم ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ - إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءً لِّقَوْمٍ غَبِيٍّ (۱۰۶-۱۰۵)

اور ہم نے تورات کے بعد زبور میں (بھی) اس حقیقت کو لکھ دیا تھا کہ زمین کی وراثت ہمارے صالح بندوں کے لئے مقدر ہے اس عظیم الشان قانونِ خداوندی میں، عبودیت اختیار کرنے والی قوم کے لئے ایک (عظیم القدر بصیرت افروز و حقیقت کشا) پیغام ہے۔

امانتِ حکومت و مملکت کی تفویض اور متاعِ جہان داری و جہان نبائی کی وراثت کے متعلق یہ وہ ابدی قانون اور سرمدی اصول ہے جس کا نوشتہ خداوندی کی حیثیت سے اعلان کیا گیا ہے اور اس میں قوموں کے عروج و زوال اور امتوں کے استخلاف و استبدال کے متعلق ایک ایسے بنیادی معیار کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ہر صاحبِ بصیرت کے لئے پیغامِ عظیم اور بلاغِ مبین مضمر ہے یہ بنیادی اصول کیا ہے؟ یہی کہ وراثتِ ارض کے لئے صلاحیت شرط ہے یعنی وہی قانون جو عالمِ آفاق میں بقاء و صلاح کے محکم اصول کی حیثیت سے جاری و ساری ہے۔

”صلاح“ دیکھنے کو تو چار حروف کا ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن اپنی جامعیت کے اعتبار سے ایسا ہمہ گیر ہے کہ اس میں کائنات کے چاروں گوشے سمٹ کر آگئے ہیں صالح کے معنی ہیں محمود

صلاح کے معنی

سالم، تندرست و توانا، مستوی الجسم اور متناسب الاعضاء، زندگی کی تمام صلاحیتوں کو لئے ہوتے۔ چنانچہ سورۃ اعراف میں ہے کہ جنین کی پیدائش سے پہلے میاں بیوی دونوں خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اِنَّا صَلَّیْنا عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ مِنَ الشَّکَرِیْنَ ﴿۱۹۸﴾، خدایا! ہمیں صحیح و سالم، تندرست و توانا بچہ عطا کر دے تاکہ ہم تیرے شکر گزار بنیں۔ فَلَمَّا اَفْتَقَمَا صَالِحًا جَعَلَ لَہٗ شَرَّکًا وَّ قَیْہًا ﴿۱۹۹﴾، لیکن جب اللہ انھیں تندرست و توانا بچہ عنایت کر دیتا ہے تو اس بارے میں اللہ کے ساتھ ادروں کو بھی شریک بنانے لگ جاتے ہیں، اس جگہ صحیح و سالم اور تندرست و توانا بچہ کے لئے صَلَّیْنا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اس کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے سورۃ انبیاء میں ہے کہ حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہ تھی انھوں نے اس کے لئے دعا کی تو اللہ نے ان کی رقیقہ حیات کو جو عظیم یقین اولاد کے قابل بنادیا۔ وَ اصْلَحْنٰہُ زَوْجَہٗ بِطٰی، لہذا اصلاح کے معنی ان قابلیتوں اور استعدادوں کا پیدا ہونا ہے جن سے تعمیری نتائج مرتب ہوں ان ہی مستویوں میں یہ لفظ سورۃ النور میں استعمال ہوا ہے جہاں فرمایا کہ تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے (جو نزول قرآن کے وقت عربوں میں موجود تھے) جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں (وَالضَّالِّجِیْنَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ اَمَّا اَنتُمْ ﴿۱۹۸﴾، ان کے نکاح کر دو۔

ان آیات سے صلاح و صالح کے معانی ہمارے سامنے آگئے جن سے واضح ہو گیا کہ اس قانون سرمدی کی رو سے جو ہمارے موضوع کا محور اور اس زندگی بخش داستان کا زیب عنوان ہے زمین کی دراشت (حکومت و مملکت) کے مستحق وہی ہیں جو اس کی صلاحیت و قابلیت رکھتے ہوں جن میں زندگی اور اس کی توانیاں ترپ رہی ہوں جن کے سینوں میں دم، حکم میں خون، بازوؤں میں قوت، پاؤں میں استقامت، ذہنوں میں جلال، نگاہوں میں روشنی، ارادوں میں بلندی۔ عزائم میں پختگی ہو جو دنیا میں عزت اور شوکت کی زندگی بسر کرنے کی تمنا رکھتے ہوں اور اس تکمیل اور اس آرزو کے حصول کے لئے ایسی قوت فراہم کریں کہ جو قوم مخالف ان کے عزائم کی راہ میں مزاحم ہو اسے خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں۔ دنیا میں جس کے پاس قوت نہیں اس کا کوئی دعویٰ سچا نہیں

عصا نہ ہو تو کلیم ہی ہے کار بے بنیاد

جو اپنی قوت بازو سے زندہ رہنے کا حق قائم نہیں کرتا اسے کوئی زندہ رہنے نہیں دیتا۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات

وہ قانون جس کے پیچھے قوت نافذ نہ ہو و عطا اور اپدیش بن کر رہ جاتا ہے اسی لئے اس قانون کے ساتھ جسے دنیا میں دین کی حیثیت سے مسترد و متمکن رہنا مقصود ہو فولاد کی شمشیر جگر دار کی بھی ضرورت ہے *وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ* (۵۴) ہم نے ضوالبط دین اور میزانِ عدل کے ساتھ فولاد بھی نازل کیا جس میں بڑی شدت کی سختی ہوتی ہے *لِيَقْوَخَمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ* (۵۵) تاکہ لوگ عبادۂ عدل و انصاف پر قائم رہیں۔

ایں دو قوت حافظ یک دیگر اند کائناتِ زندگی را محور اند

یہی وہ قوت ہے جس کے متعلق فرمایا کہ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِمَا عَدَدْتُمْ لَهُ وَعَدُّكُمْ
جس قدر قوت کے ساز و سامان اور گھوڑوں کے پرے باندھ رکھنے کی تم میں استطاعت ہو اسے تم اللہ
اور اپنے دشمن کے مقابلہ کے لئے ہر وقت تیار رکھو۔

قوت اور رباط الخیل کی جامعیت میں تمام سامان و آلاتِ حرب و ضرب ساز و یراق جنگ و جدل اور وسائل و اسبابِ مدافعت و محاربت شامل ہیں زمانہ کے مقتضیات اور احوال و ظروف کے تبدل و تغیر سے ان اسباب و ذرائع کی نوعیتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قوت کی وہ روح جو زندگی کی اصل ہے ہر جگہ بدستور قائم رہتی ہے گوپچے کے پتھر سے لیکر ایٹم بم کے گولے تک تمام اسباب قوتِ قاہرہ کی روح کے مظاہر ایک ہی اصل کی شاخیں، ایک ہی جان کے پکیر اور ایک ہی تلوار کی نیام ہیں زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان پکیروں کا بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔
جس قوت کی نوعیتیں وقت کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتیں وہ قوت مصاف زندگی میں اس صورت کی رہ جاتی ہے جس طرح فلکِ پیمایارہ کے مقابلہ میں راجہ جی کی پہلی "

بہر حال دنیا میں زندہ وہی رہتا ہے جس میں زندہ رہنے کی استعداد ہو آگے وہی بڑھتا ہے جس میں آگے

بڑھنے کی قوت ہو لہذا حکومت و مملکت اسی کی تقدیر میں ہوتی ہے جس میں جہاں نہانی - جہاں انداری کی صلاحیتیں ہوں ان فی ہذا البلغا القوم عبدین۔

یہاں تک صالحیت کا صرف ایک گوشہ ہمارے سامنے آیا ہے جس کا نام خالص مادی قوت (Physical power) ہے لیکن قرآن کی رو سے فقط مادی قوت سے صالحیت کی شرط پوری نہیں ہو جاتی اس میں تو کافر و مومن کی کوئی تمیز نہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان کی کچھ تفریق نہیں جو بھی مادی قوت حاصل کر لے وہ غلبہ و استیلا حاصل کر سکتا ہے اور اس طرح صاحب حکومت و سلطنت بن سکتا ہے آج دنیا میں جہر لنگاہ ڈالنے ابھی مادی قوتوں کا باہمی مقابلہ نظر آئے گا جس کے پاس قوت اور اس سے حاصل کردہ سامان و ذرائع زیادہ ہیں وہی سب سے بڑی سلطنت و حکومت کا مالک ہے اور یہ صرف آج ہی پر کیا موقوف ہے دنیا کی تاریخ پر لنگاہ ڈالنے ہر صفحہ پر یہی حقیقت فولاد کے ابھرے ہوئے آتشیں الفاظ میں آپ کے سامنے آئے گی

لیکن جیسا کہ ابھی ابھی کہا جا چکا ہے قرآن کی رو سے فقط مادی قوت سے صالحیت کی شرط پوری نہیں ہو جاتی اور صرف اس کے زور پر قائم کردہ غلبہ و استیلا اور تسلط و تمکن سے اصلاح نہیں پیدا ہوتی اس نے بتایا ہے کہ اصلاح و فساد والگ الگ نتائج ہیں جو ایک دوسرے کی ضد اور نقیض ہیں جو نظام سلطنت فقط مادی قوتوں کے استیلا پر قائم ہوتا ہے اس کا نتیجہ فساد ہوتا ہے سورہ شعرا میں دیکھئے اس حقیقت کو کس قدر واضح طور پر بے نقاب کیا گیا ہے جہاں فرمایا کہ۔

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُشْكُوفِينَ - الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلَحُونَ ﴿۲۶﴾

حدود فراموش سرکش قوتوں کے نظام کی اطاعت مت کرو۔ اس لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اصلاح نہیں کرتے۔

سورہ نمل میں اسی ضمن (قصہ حضرت صالح) میں ارشاد ہے کہ۔

وَكَاَنَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَكَانُوا يُضْلِحُونَ ۝ (۲۸)

اور اس شہر میں نو اکابر (ارکان مملکت) تھے جو ملک میں فساد برپا کر رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کی ابتدائی آیات میں کہا گیا ہے کہ :-

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ لَٰهْمٌ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ (۲۹)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔

کتنی بڑی حقیقت ہے جسے قرآن نے ان چند الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے عہد قدیم کے سنارید و فراغنے سے لیکر عہد حاضر کے ”ہٹلران و چرچلان“ میں سے کسی سے پوچھتے ہر سیکر فساد و استبداد یہی کہے گا کہ ہماری غرض اصلاح ہے مفسدین تو دوسرے ہیں گزشتہ جنگ عمومی میں ہر فریق متخاصم کی زبان پر یہی تھا کہ ہم حق و صداقت کی اور عدل انصاف کے لئے لڑ رہے ہیں اور اب بھی مغربی بساط سیاست کے ہر مہرہ باز کا یہی اعلان ہے کہ ”انما نحن مصلحون“۔ لیکن قرآن کی رو سے ہر وہ نظام جو انسانی معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرتا ہے باطل کا نظام ہے جس کا نتیجہ فساد کے سوا کچھ نہیں۔ (فساد کے معنی ہی ناہمواری ہے) اصلاح (معاشرہ میں ہمواریاں) صرف اس نظام کا نتیجہ ہے جس میں قوت کا استعمال آئین خداوندی کی تنقید و ترویج کے لئے ہوتا ہو۔ اس نظام کا فطری نتیجہ ڈیڑ بیت عامہ ہونا ہے جس کا مفہوم ہے۔ اسی فضا جس میں ہر شخص کی فطری صلاحیتوں کے ابھرنے، نشوونما پانے اور تکمیل تک پہنچنے کے لئے یکساں مواقع میسر ہوں شرف انسانیت اسی نظام میں ارتقائی منازل طے کر کے اپنی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔

اگر بایں نہ رسیدی تمام بولہبی است

اس نظام کی بنیاد اس ایمان پر ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے۔ محکومیت اطاعت صرف احکام خداوندی کی ہوگی اور اس اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر شخص کی کامل نشوونما ہوتی جائے گی اس ایمان کی بنیاد پر جو عمارت قائم ہوگی اس کا نام عمل صالح ہے اور ان دواؤں (یعنی زندگی کے اس نصب العین اور اس کے مطابق پروگرام) کا نتیجہ استخلاف فی الارض ہے۔ یہی وہ استخلاف (دراثت ارض) ہے جس کے لئے صالحیت

کی شرط ہے یا یوں کہتے کہ جب اور جہاں اس قسم کی صالحیت پیدا ہوگی وراثتِ ارض اس کا فطری نتیجہ ہوگا۔ اسی کا نام اللہ کا وعدہ ہے جس کا ذکر سورہ نور کی ان درخت شدہ آیات میں کیا گیا ہے جہاں فرمایا کہ

وعد الله الذين امنوا منكم عملا الصالحات يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم - (۲۴۵)

اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو بھی ایمان لائیں گے اور صالح العمل ہوں گے ایسے اللہ زمین میں حکومت عطا کرے گا جس طرح ان شرائط کے پورا کرنے والوں کو اس سے وراثتِ ارض کی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا۔ یہ استخلاف (وراثتِ ارض) کس غرض کے لئے ہوگی لیکن ان لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم (۲۴۵) تاکہ وہ نظام نہایت مضبوطی سے قائم کر دیا جائے جو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ولید لہم من بعد خوفہم (۲۴۵) تاکہ ان کی حالتِ خوف کو کامل امن و سکون سے بدل دیا جائے اور ولید رفقی کا لیستہ کون شیئا (۲۴۵) یہ صرف تو ان میں الہیہ کے مہضع و محکوم ہوں دینا کی کوئی قوت ان سے اپنی حاکمیت نہ منوا سکے۔

یہ ہے وہ استخلاف (حکومت) جو وراثتِ ارض کے قانونِ سرمدی کی رو سے حاصل ہوتی ہے۔

لیکن اس مقام پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال اس قدر اہم ہے کہ اگر اس کا صحیح جواب سامنے نہ آجے تو اصلاح اور فساد کا فرق لگا ہوں سے اوچھل رہتا ہے اور انسان

ایک بنیادی فرق

تمہاری دہر بادی کے جہنم میں جا گرتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر صالحیت کی اس شرط کو پورا کرنے سے جو حکومت و مملکت عطا ہوتی ہے وہ اگر خدا کی طرف سے ملتی ہے (پر تہا عبادی الصلحون) تو جو حکومت و سلطنت فقط مادی قوتوں کے زور سے حاصل کی جاتی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی تو اسے کون دیتا ہے اگر آپ بعور دیکھیں گے تو اس سوالی کے ڈنڈے مسئلہ تقدیر سے جا ملیں گے مسئلہ تقدیر کی بحث بڑی تفصیل طلب ہے اور اس وقت ہمارے موضوع سے خارج۔ اس مقام پر صرف اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ جس انداز سے یہ مسئلہ عام طور پر مسلمانوں کے قلوب و اذان پر مستور لی ہے اور جس کی وجہ سے یہ قوم گزشتہ ایک ہزار برس سے

راکھ کا ڈبھیرن کر رہ گئی ہے اس سوال کا محرک بھی وہی خیال ہے تقدیر کا یہ مفہوم ہمارے دورِ ملوکیت کی تخلیق ہے جسے دمن جملہ دیگر اغراض و مقاصد ملوکیت کے سببداد کے "شرعی جواز" کی غرض سے وضع کیا گیا اور پھر سیاسی جملہ کاریوں سے اس طرح پھیلایا گیا کہ یہ ایک حقیقت ثابتہ بن کر امت کے قلوب کی گہرائیوں میں سرایت کر گیا اور وہاں سے آج تک نہیں نکل سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہر قسم کی دولت اور قوت، حکومت و سطوت خدا کی نعمت، اور اس کی عطا فرمودہ "قرارداد" پر چکی ہے بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ دولت و قوت کس طریق سے حاصل کی گئی ہے اور اسے کس مصرف میں لایا جا رہا ہے۔ ہم جس دولت مند کا ذکر کرتے ہیں بلا تامل کہہ دیتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے ہر صاحبِ شوکت و سطوت کے متعلق یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے اس غیر محسوس عقیدہ کی بنا پر ہمارے نزدیک "دولت" خدا کی نعمت ہے خواہ وہ کسی نے ڈاکہ ڈال کر حاصل کی ہو یا اپنی محنت سے کمائی ہو ہمارے ان قدیمی تصورات کی رو سے حکومت "اللہ کا الغام" ہے خواہ اسے ابلیسی تغلب اور طاغوتی سیاست کے بل بوتے پر قائم رکھا ہو یا ایمان و عملِ صالح کی بنا پر۔ غور کیجئے ہماری زبان میں اللہ کی دین کے مقابلہ میں کسی اور کی دین کے لئے کوئی اصطلاح ہی موجود نہیں اس لئے کہ ہمارے نزدیک ڈاکو کو بھی خدا دیتا ہے اور ایک مرد کا سب کو بھی۔ لہذا طاغوتی قوتوں کی حکومت بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور اس لئے اس کے قانونِ وراثت (وہبھا عباہی الصالحین) کے تابع اور اس بنا پر صالحین کے معنی ہو جاتے ہیں ہر وہ گروہ جو حکومت قائم کرنے کی قوت پیدا کر لے لیکن ظاہر ہے کہ اگر فرعون کی حکومت بھی قانونِ خداوندی کی رو سے ملی تھی تو حضرت موسیٰ کو اس کے خلاف اتنی بڑی مہم کے لئے کیوں مامور کیا گیا؟ اگر باطل کا دولتی نظام بھی اسی ابدی قانونِ وراثت کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ حق کا نظام قائم کرنے کے لئے اس قدر سرفردشیوں اور جاں سپاریوں کی تاکید کیوں کی جاتی ہے حق و باطل کی کشمکش و پیکار تو اسی بنا پر ہے کہ باطل منجانب اللہ نہیں ہوتا اگر "قانونِ وراثتِ ارض"، صرف حصولِ قوت ہی کا دوسرا نام ہے تو اس کے لئے عرشِ عظیم سے آنے والے پیغامات کی کیا ضرورت ہے اسے تو دنیا کا ہر بلا کو اور ہر جنگیز خاں از خود جانتا ہے۔ اگر نیشے کا مافوق البیش قرآن کا مرد مومن ہے تو پھر حکمتِ فرعون کی اور حکمتِ کلہمی میں کیا فرق ہے۔ لہذا یہ

ظاہر ہے کہ خالص قوت کی بنیاد پر جو نظام حکومت قائم کر لیا جاتا ہے اسے خدا کے متعین فرمودہ قانون وراثت کا نتیجہ اور فلہذا من جانب اللہ نہیں کہا جاسکتا۔ من جانب اللہ استخلاف فی الارض وہی ہوتا ہے جو اس کے قانون سرمدی کا نتیجہ اور قرآنی صالحیت کا ثمرہ ہو اور یہی وہ استخلاف ہے جو ہمارے موضوع کا عنوان ہے۔

قوم کی مختلف حالتیں | صالحیت کا قرآنی مفہوم متعین کرنے کے بعد اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے وراثتِ ارض

(یعنی قوانینِ الیہ کے مطابق حکومت قائم کرنے) سے پہلے عام طور پر قوم کی حالت یہ ہوگی کہ «یا تو ان پر کسی دوسرے کی حکومت نہیں ہوگی یعنی ان کی اپنی حکومت ہوگی لیکن اسی آئین کے مطابق جس کی رو سے عام انسانی حکومتیں قائم ہوتی ہیں یا (۲۰) سرے سے کسی ذاتی نظام کا وجود ہی نہ ہوگا اور قوم قبائلی قسم کی زندگی بسر کر رہی ہوگی یا (۲۱) وہ قوم کسی غیر حکومت کی محکوم ہوگی اول الذکر صورت میں (یعنی جب حکومت اپنی ہو یا سرے سے کسی منظم حکومت کا وجود ہی نہ ہو) اس قوم کو اس کی امکانی قدرت حاصل ہوگی کہ وہ چاہے تو اپنے اندر صالحیت پیدا کر کے آئین خداوندی کے مطابق وراثتِ ارض کی دولت سے متمتع ہو جائے اس صورت میں مقابلہ ان لوگوں سے ہوگا جو اس انداز کی حکومت کے قیام میں اپنی ذاتی اغراض کا نقصان دیکھتے ہوں اور اس لئے اس تحریک کی مخالفت میں سرگرم عمل ہو جائیں ایسی صورت میں وہ قوم یا تو فریقِ مخالف پر غلبہ حاصل کر لے گی اور اگر اس کا قوی امکان نہ ہوگا تو کسی اور خطہ ارض کی طرف ہجرت کر کے اسے اس آئین حکومت کی قرار گاہ بنالے گی یہ وراثتِ ارض فطری نتیجہ ہوگی ان کی صالحیت کا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وقت قوم مخاطب کی یہی حالت تھی عرب کسی غیر حکومت کے تابع نہیں تھے قبائلی زندگی بسر کرتے اور اپنی روایات کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ کر لیتے تھے اس لئے انھیں امکان قدرت حاصل تھی کہ وہ چاہتے تو اپنے اندر داخلی تبدیلیاں پیدا کر کے وراثتِ ارضی کے مستحق بن جاتے بنی اکرم کی بصیرت افروز تعلیم اور حقیقت کشا عمل سے اس قوم نے وہ تربیت حاصل کر لی جس سے ان کے حقہ جو ہر بیدار ہو گئے اور وہ قوم اصلاح بن کر استخلاف فی الارض کے مقام محمود تک پہنچ گئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ذلک العظیم۔

بنی اسرائیل کی مثال | دوسری صورت کی مثال ہمارے سامنے قوم بنی اسرائیل کی ہے جو دعوتِ حضرت موسیٰ کے وقت فرعون مصر کے پنجہ شہزائیت میں گرفتار تھے جسے قرآن نے کی جامع اصطلاحات سے تعبیر کیا ہے ان پر فرعون حکومت کے مستند قوانین مسلط تھے اس لئے۔ ہاں رہتے ہوئے انہیں اس کی امکا نی قدرت حاصل نہیں ہو سکی تھی کہ وہ اپنے جوہرِ خوابیدہ کو بیدار کر کے ان میں نمود و بالیدگی پیدا کر سکیں اس کے لئے آزاد نفسا کی موجودگی نہایت ضروری تھی یعنی بالفاظِ دیگر صورت یہ پیدا ہو چکی تھی کہ۔

(۱) جب تک وہ اپنے اندر صالحیت نہ پیدا کر لیں آزادی نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔

(۲) لیکن صالحیت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ فرعون کے پنجے استبداد سے آزاد نہ ہو جائیں۔

ظاہر ہے کہ ان حالات میں بنی اسرائیل کے لئے فرعون کی محکومیت سے نجات حاصل کر لے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی لیکن بعض اوقات ایسے غیر متوقع حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن سے اگر بر وقت فائدہ اٹھالیا جائے تو قوم کی گردن سے غلامی کا جوا اتر جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے آزادی کا حاصل ہو جانا اس قوم کی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ ہنگامی صورتِ حالات سے فائدہ اٹھالینے کا نتیجہ ہوتا ہے بنی اسرائیل کو فرعون کی محکومیت سے نجات اسی انداز سے ملی تھی یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر لی ہیں جن سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہوا صرف یہ تھا کہ حضرت موسیٰ آئے اور اپنی غیر معمولی قوتوں کے زور پر قوم کو اک سے نکال کر باہر لے گئے اسی لئے قرآن نے "سے عدل سے تعبیر نہیں کیا بلکہ احسان" سے تعبیر کیا ہے یہاں فرمایا کہ۔

وَرَبِّدَانِ فَمَنْ عَلَى الذِّينِ اسْتَضَعُوا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْهُمْ اَمْكَةً وَجَعَلْهُمْ الْوَارِثِیْنَ۔

وَمَنْ لَّهُمْ فِى الْاَرْضِ (۲۶/۵)۔

اور ہم نے چاہا کہ وہ لوگ جیٹیں ملک میں و غلامی و محکومی کے شکنجوں میں جکڑ کر بے حد کمزور کر دیا گیا تھا ان پر

احسان کریں اور ایجنس امام (قوموں کی قیادت کرنے والے) بنائیں اور ایجنس (حکومت و مملکت کا) وارث بنائیں اور (اس طرح) ایجنس زمین میں متمکن کر دیں۔

لہذا ایجنس فرعون کی غلامی سے نجات بطور انعام دلا دی گئی اور ایجنس ایمن کی وادیوں میں پہنچا دیا گیا جہاں ان پر کسی غیر کی حکومت نہ تھی اور اس طرح ان کے لئے امکانی قدرت پیدا کر دی گئی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو تربیت دیکر دراثت ارض کے مستحق بن جائیں۔

ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان بالکل اسی طرح ملا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراثت ارض یا استخلاف ہے وہ حقیقت سے بے خبر ہیں دراثت ارض بلامزد و معاوضہ نہیں ملا کرتی وہ فطری نتیجہ ہوتی ہے قوم کی صلاحیتوں کا الغا اور احساناً صرف غیروں کی غلامی سے رستگاری عطا ہوتی ہے تاکہ اس سے صلاحیت پیدا کرنے کی امکانی قدرت نصیب ہو جائے یہیں اس وقت صرف ایک خطہ زمین ملا ہے جس پر کسی کی حکومت نہیں اب ہم چاہیں تو

(۱) اپنے اندر صالحیت پیدا کر کے اس زمین پر خدا کی بادشاہت کا تخت اجال بچھا دیں۔

(۲) صرف مادی قوتوں کے زور سے غلبہ و استیلا پیدا کر کے اس قسم کی سلطنت متشکل کر لیں جس قسم کی سلطنت دوسری قوموں نے قائم کر رکھی ہیں اور یا

(۳) موجودہ جمود و تعطل اور بے عملی اور بے حسی کی زندگی سے اس امکانی قدرت کو بھی کھو بیٹھیں اور پھر کسی اور کی غلامی سے بدستور سابق جہنم کی لعنتی زندگی میں گرفتار ہو جائیں۔

ہم نے کہا ہے کہ ہماری حالت ایسی ہی ہے جیسی اس وقت بنی اسرائیل کی تھی آئیے دیکھیں کہ اس حالت میں بنی اسرائیل نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ۹ وَفِيهَا بَصَائِرُ لِقَوْمٍ يُعْقَلُونَ۔

بنی اسرائیل کو اللہ کی اس مہربت عظمیٰ پر قدم قدم پر لشکر و امتنان کے سجدے کرنے چاہئیں تھے یہ انعام

کچھ چھوٹا الغام اور یہ احسان کچھ کم احسان نہ تھا۔ فرعون جیسے مجسمہ استبداد و قہر مابینت کے دستِ جوہر دستم سے رشتہ گاری کوئی معمولی بات نہ تھی لیکن صدیوں کی غلامی سے بنی اسرائیل کے جوہر النسایت قریب قریب مردہ ہو چکے تھے نہ ان کے سینہ میں زندہ آرزوؤں کی مقدس تبدیل تھی نہ ان کی نگاہوں میں بلند مقاصد کی عالمتاب درخشندگی دینا میں غلامی ہزاروں لعنتوں کی ایک لعنت اور لاکھ نخواستوں کی ایک نخواست ہے غلامی میں وہ تمام عیوب

نقص جنہیں جسد النسایت کے لئے جذام کہنا چاہیے اس انداز سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے تباہ کن اثرات کب اور کن

قوم بنی اسرائیل کی حالت

راہوں سے تھکن کے اندر حلول کر گئے غلامی میں انسان زندگی کے حقائق کے مقابلہ سے جی چراتا ہے اور نفس کے خوگر پرندے کی طرح اس غایت کوشی کی زندگی کو عین حیات سمجھ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتا ہے کہ

لے تیرکماں میں ہے نہ صیاد کیس میں گوشتے میں نفس کے مجھے آرام بہت ہے۔

صدیوں کی غلامی سے ان میں عزم و استقلال کے جوہر بہت کم رہ گئے تھے محکومی سے تن آسانی اور سہل انگاری کی افسردگی ان کے رگ دپے میں سرایت کر چکی تھی اور وہ اس پنج زندگی کے اس درجہ عادی ہو چکے تھے کہ ان پر نفس ہوا تھا حلال اور آشیانہ حرام

نتیجہ اس کا یہ کہ وہ ہر انقلاب آفریں تدبیر میں مصائب و مشکلات کے طوفان پوشیدہ دیکھتے تھے تبدیلی احوال کے تصور سے ان کا دل سیٹھنے لگتا تھا حضرت موسیٰ ابھیں بار بار تاکید کرتے کہ ذرا ہمت اور استقلال سے کام لو اور پھر دیکھو کہ اللہ کی تائید و نصرت کس طرح تمہارے ساتھ ہوتی ہے راستہ کی مشکلات کو استقامت سے برداشت کر جاؤ۔ انجام کار میدانِ تمہارے ہی ہاتھ رہے گا ذرا اپنے اندر صالحیت پیدا کر لو۔ وراثتِ ارض تمہارے لئے مقدر ہو چکی ہے۔

قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ ان اکادریٰ اللہ یورثہا من لیشاء

من عبادہ والعاقبت للمتقین (۱۳۸)۔

تب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا۔ تو ایمن خداوندی سے فتح و نصرت کی مدد مانگو اور اس راہ میں جیسے رہو بلاشبہ زمین (کی بادشاہت) صرف خدا کے لئے ہے جسے وہ اپنے بندوں میں سے ایمن دیتا ہے جو اس کے قانون کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بندے جنہیں آخر الامر حکومت حاصل ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس قانون سے ہم آہنگ کر لیں۔

لیکن اس تذکر و تنذیر سے ان پیکرانِ آب و گل کی رگوں میں خونِ زندگی دوڑنا آسان نہ تھا حضرت موسیٰ ایمن عزم و استقلال کے لئے ابھارتے اور وہ الٹے شکوہ منج ہوتے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتوں میں رہے اور اب تمہارے آنے کے بعد ان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اب آرام سے گزریں گی لیکن تم تنے دن ایک نیا مرحلہ سامنے لے آتے ہو تم اچھے چارہ ساز بن کر آئے۔

قالوا اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئنا طقال عسی ربکم ان یدھلک عدوکم
ولست بخلفکم فینظر کیف تعملون ۵ (۱۳۹)

انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں پہنچ رہی تھیں اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں استخلاف فی الارض عطا فرمادے پھر دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ !

لیکن جن لوگوں کی ہڈیوں کے گودے کے اندر تک محکومیت کے جراثیم گھر کر چکے ہوں جو خوائے غلامی میں پختہ ہو چکے ہیں ان پر بھلا ان حیات اور خطبات اور زندگی بخش پیغامات کا کیا اثر ہو جب حضرت موسیٰ ایمن مصر سے نکال کر لے چلے ہوں تو وہ اس طرح پا بجولاں جا رہے تھے جیسے کہیں بیگاریں پکڑے جا رہے ہوں جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تعاقب میں آیا تو انہوں نے چلانا شروع کر دیا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیل کر لے آئے ہو؟
فلما اتوا البحر معن قال اصحاب موسیٰ انالمدد کون۔ (۱۴۰)

جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم یقیناً دھیرے قابو آ گئے۔

تورات میں ہے :-

اور جب فرعون نزدیک ہوا اور بنی اسرائیل نے آنکھیں اوپر کیں اور مصریوں کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو وہ شدت سے ڈرے تب بنی اسرائیل نے خداوندِ کریم سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہا کہ مصر میں قبروں کی جگہ نہ تھی کہ تو ہم کو یہاں میں مرنے کے لئے لایا ہے تو نے ہم سے یہ کیا معاملہ کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لیا کیا یہ ہی بات نہیں جو ہم نے مصر میں تجھ سے کہی تھی کہ ہم سے ہاتھ اٹھانا کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں کہ ہمارے لئے مصریوں کی خدمت کرنا یہاں میں مرنے سے بہتر تھا۔ (خروج ۱۰:۱۱)

غلامی کے اثرات غور کیجئے! غلاموں کی نفسیاتی کیفیت کس طرح چھلک کر باہر آ رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مصریوں کی خدمت گزاری اس سے کہیں بہتر تھی اس سے بڑی بدبختی اور کس کی ہو گی جو نفس کو آشیانہ سے بہتر سمجھے کہ آشیانہ میں کہیں خوفِ برق ہے کہیں خطرہ صرصر بھی فکرِ معاش ہے اور کبھی خدشہ صیاد نفس کی زندگی میں یہ تمام تفکرات و خدشات آقا کے ذمہ تھے اللہ اکبر! حکمران کی ساحری "بھی کس درجہ کامیاب ہوتی ہے جو انسان کی کیفیت بدل دیتی ہے وہ بصیرت صحیحہ جو انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ حیات جاوداں اندر ستیزا ست

اس درجہ مسخ ہو جاتی ہے کہ خطرہ نہیں بلکہ خطرہ کا تصور بھی اسے مرگ ناگہانی بن کر دکھائی دیتا ہے محکومیت کی ایفون سے اس کے قوائے عملیہ اس درجہ مخدر ہو جاتے ہیں کہ جدوجہد اور سعی و کوشش کی زندگی اس کے لئے مصیبت بن جاتی ہے عافیت کوشی اور سہل انگاری سے کہ جس کے لئے حاکم قوم کی طرف سے خاص طور پر اسباب و ذرائع مہیا کئے جاتے ہیں ان کی قوت برداشت بالکل سلب ہو جاتی ہے اور وہ بات بات پر جھللا اٹھتے ہیں محکومیت کا نہر کس قدر میٹھا، خواب آور اور چپکے چپکے غیر محسوس طور پر موت کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے یہی نہر تھا جو بنی اسرائیل کے خون کے ہر ذرہ میں سرایت کر چکا تھا اور ابھیں ذرا سی تکلیف پر اس کا دلی افسوس ہوتا تھا کہ ہم مصر کی محکومیت سے کیوں آزاد ہو گئے چنانچہ تورات میں دوسری جگہ ہے :-

پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت زمین مصر سے خارج ہو کر دوسرے مہینے کے پندرہویں دن سین کے بیابان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی اور ساری جماعت بنی اسرائیل کی اس میدان میں موسیٰ اور ہارون پر چھجھلائی اور بنی اسرائیل بولے کہ کاش! ہم خدا کے ہاتھ سے زمین مصر میں جس وقت کہ ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھے تھے اور روٹی من بھر کے کھاتے تھے مارے جاتے کیونکہ ہم

کو اس بیابان میں نکال لائے ہو کہ سارے مجمع کو بھوک سے ہلاک کر دو (خروج ۱۶-۱۷)

آپ نے دیکھا کہ ایضاً کس چیز کی یاد سنار ہی تھی۔ گوشت کی ہانڈیوں کی۔ یعنی جیل خانے کی رڈیوں کی یاد! یا للعجب! اس حکمرانی کس قدر قلب مہیت پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے دیدہ شاہین میں نگہ خفاش رکھ دی جاتی ہو جو جہنم کے شجرۃ الزقوم کو بھر بہشت بنا کر دکھاتی ہے یہی کیفیت بنی اسرائیل کی ہو چکی تھی ایک میدان میں پہنچے جہاں ذرا پانی کی قلت تھی تو پھر وہی وادیلا مچا نا شروع کر دیا کہ ہمیں مصر سے کیوں نکال لائے ہو۔

تب بنی اسرائیل کی جماعت نے قیدییم میں ڈیرا ڈال دیا لوگوں کے پینے کو پانی نہ تھا سولوگ موسیٰ سے جھگڑنے لگے اور کہا کہ ہم کو پانی دے کہ ہم پئیں موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کا کیوں امتحان کرتے ہو اور وہ لوگ پانی کے پیا سے تھے سولوگ موسیٰ پر چھجھلائے اور کہا کہ تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لایا کہ ہمیں

اور ہمارے لڑکوں کو اور ہماری مویشی کو پیاس سے ہلاک کر دے۔ (خروج ۱۷-۱۸)

غرضیکہ وہ قدم قدم پر روٹھ جاتے تھے اور ہر بار یہی طعنہ دیتے تھے کہ ہمیں مصر سے کیوں نکال لائے قرآن کریم نے اس قوم کی داستان زندگی کو اس لئے اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے اور مختلف مقامات پر اسے بار بار سامنے لانا ہے کہ اس کے اندر ہر دیدہ بینا کے لئے عبرت و موعظت کے ہزار سامان پوشیدہ ہیں چنانچہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کی وہ موہبت و لغمت جو ایضاً بلا محنت و مشقت مل گئی تھی ان کے لئے وبالِ جان اور بلائے بے درمان بن رہی تھی۔

بجود کے می رسدیں راہِ پیمائے تن آسانے ہزاروں سال منزل در مقامِ آذری کردہ

ایضاً مصر کی لعنتی زندگی سے نکال کر سینا کے میدانوں میں اس لئے لایا گیا کہ وہ اپنے جو ہر خودی کی تربیت کریں۔

اور اس طرح اپنے اندر ایسی فولادی سیرت پیدا کر لیں جس سے مصائبِ زندگی میں ہر مشکل کا مقابلہ ہو سکے اور یوں اپنے پیکرِ خاکی کے ذراتِ کہن کو ترکیبِ لذتِ بیکر اس سے ایک جہاں دیگر کی تعمیر کر لیں جو دراثتِ ارض کی قرار گاہ پائے لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ قدم قدم پر موسیٰ کا دامن پکڑ کر بیٹھ جاتے اور عجیب و غریب مطالبات پیش کرتے سینا کی وادیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کسی بت کی پوجا کر رہے تھے حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوئے کہ ہمیں بھی ایسا ہی بت بنوا دیجئے! قالوا یموسیٰ اجعل لنا الٰہا کما الٰہہم الٰہۃ (۱۳۱)۔ حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ چند روز کے لئے طور کی چوٹیوں پر تشریف لے گئے تو انھوں نے گتہ سالہ سامری کی پرستش شروع کر دی جب ان سے کہا گیا کہ تورات کے احکام کی پابندی کر دو کہ یہ احکام تمہارے خدا نے دیئے ہیں تو اڑ کر بیٹھ گئے کہ ان لوگوں میں حتیٰ نوری اللہ جہنم کھنکھ ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو کھلے طور پر نہ دیکھ لیں وادیِ ایمن میں صحرا کی صاف و سادہ غذا مائدۃ فطرت پر کھانے کو ملتی تھی لیکن ابیں رہ رہ کر شہر کی چٹائی زندگی کی یاد ستاتی تھی چند روز کے بعد منہ بسور کر بیٹھ گئے لن لصبر علی طعام واحد (۱۳۲) ہم سے ہر روز ایک ہی چیز نہیں کھانی جائے گی۔

جب محکوم قوم کے قواعدِ عملیہ مضمحل اور ان کے جوہرِ مردانگی مہلک ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس فقط باتیں ہی باتیں رہ جاتی ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں عمل کے بجائے شاعری شروع کر دیتی ہے بات بات پر منطقی موثر گافیاں قدم قدم پر فلسفیانہ نکتہ آرائیاں زندہ قوموں کا شیوہ زندگی ہوتا ہے سمعنا و اطعنا سنا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے وہ کام زیادہ کرتے اور باتیں بہت کم لیکن محکوم قوم باتیں ہی باتیں کرتی ہے کام بالکل نہیں کرتی یہی حالت بنی اسرائیل کی ہو چکی تھی ان سے کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کر لو کس قدر صاف اور سیدھی بات تھی لیکن سورۃ بقرہ کو اٹھا کر دیکھئے انھوں نے اس پر بھی کتنی باتیں بنائی ہیں اور کس طرح بال کی کھال نکالنا شروع کیا ہے یہ ہوتی ہے محکوم کی کیفیت!

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے مصر سے خروج بنی اسرائیل کے لئے مقصود بالذات نہ تھا۔ فرعون کی محکومیت سے

رستگاری اس مقصد کیلئے ہوئی تھی کہ یہ قوم صحرائے سینا کی تربیت گاہ میں اپنے اندر صالحیت کے جوہر پیدا کر لے تاکہ

ارض مقدس (فلسطین) کی دراشت ان کے حصہ میں آجائے حضرت موسیٰ ابھیں سرزمین فلسطین کے کنارے تک لیگئے اور ان سے کہا کہ یہ ہے وہ زمین جو تمہارے خدائے تمہارے نام لکھ دی ہے اٹھو اور اس پر قبضہ کر لو۔

لِیَقُومِ ادْخُلُوا اَرْضَ الْمَقْدِسَةِ الَّتِیْ کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمْ وَکَلَّ تَرْتَدُّوا عَلٰی اَدْبَارِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا

خسین - (۵۱)

لوگو! اس مقدس سرزمین میں جسے خدائے تمہارے لئے لکھ دیا ہے (یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے عزم و ہمت کے ساتھ) داخل ہو جاؤ اور اٹے پاؤں چھپے کی طرف نہ ہٹو (کہ کامیاب ہونے کے بجائے) نقصان اور تباہی میں پڑ جاؤ گے۔

لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ ضعف خودی سے ان پر خوف طاری تھا سپاہیانہ عزم کے تصور سے ان پر رعب چھا رہا تھا۔ فریق مقابل کے آدمی ابھیں دیو نظر آتے تھے انھوں نے جواب دیا:

قَالُوا یٰمُوسٰی اَنْ فِیْہَا قَوْمًا جَبّٰرِیْنَ۔ وَاَنَّا لَنْ نَدْخُلُہَا حَتّٰی یَخْرُجُوا مِنْہَا۔ فَاَنْ یَخْرُجُوا مِنْہَا فَاَنَّا دَاخِلُوْنَ (۵۲)۔

لوگوں نے اس کے جواب میں کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہت ہی زبردست ہیں (ہم میں ان کے مقابلہ کی تاب نہیں) جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم کبھی اس سرزمین میں قدم نہیں رکھیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے از خود نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔
ذرا غور کیجئے اس منطق پر کہ فریق مقابل از خود وہاں سے نکل جاتے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے حضرت موسیٰ نے بہتر سمجھایا لیکن ان پر اس پسند و موعظت کا کیا اثر ہو سکتا تھا۔

قَالُوا یٰمُوسٰی اِنَّا لَنْ نَدْخُلُہَا اَبَدًا مَا دَاوٰیہَا فَاذْہَبْ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰہُنَا قَاعِدُوْنَ۔ (۵۳)

وہ بولے اے موسیٰ! جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم کبھی اس میں داخل ہونے والے نہیں (اور اگر تم

وہاں جانے پر ایسے ہی مصر ہو تو تم خود چلے جاؤ اور تمہارا خدا بھی تمہارے ساتھ چلا جائے تم دونوں

وہاں ان کے ساتھ لڑنا جب فتح ہو جائے ہمیں آواز دے دینا، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

یہی جواب مل گیا کہ ہماری بہبودی کی ایسی ہی تڑپ ہے تو جاتے ان لوگوں سے لڑتے اور اپنے ساتھ (معاذ اللہ)

اپنے اس خدا کو بھی لے جاتے جس نے فتح و کامرانی کا وعدہ دے رکھا ہے ہم یہاں انتظار کرتے ہیں جب دشمن مغلوب ہو جائے

تو ہمیں آواز دے لینا ہم پہنچ جائیں گے اللہ اکبر! کیا ذہنیت ہے غلام کی!!

اس کا نتیجہ کیا ہوا کیا وہ لوگ بلامحت و مشقت وراثت ارض کے مستحق ہو گئے کیا ابھنس وہ سرزمین یونہی

انفاٹا مل گئی! بالکل نہیں۔

قال فانها محرمة عليهم اربعين سنة - يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفستقین

اللہ کا حکم ہوا کہ (جب ان لوگوں کی حالت یہ ہے تو) اب چالیس برس تک وہ سرزمین ان پر حرام

کردی گئی یہ اسی بیابان میں سرگردان رہیں گے سوائے موسیٰ تم ان نافرمان لوگوں کے اس مال پر غمگین

مت ہو (وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے اس لئے وہ اس محرمی کے مستحق ہیں۔)

چنانچہ حضرت موسیٰ آب و گل کے ان پیکروں کو چالیس برس تک جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتے رہے تاکہ

اس ایجنڈا خوردہ جماعت کا کوئی فرد باقی نہ رہے اور جب ان کی نئی نسل جن کی تربیت مصر کی محکومی کی فضا

سے الگ کر کے کی گئی تھی بڑھکر جوان ہو اور وہ اپنے اندر اس صالحیت کو پیدا کر لے جو وراثت ارض کے لئے شرط ہے

تو پھر ان کے ہاتھوں خدا کا نو شستہ پورا ہو چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اس نئی پود نے اپنے اندر صالحیت پیدا کر لی تو

وہ ایک ہی جہت میں تمام منانل طے کر گئے اور استخلاف فی الارض کی مسند پر متمکن ہو گئے کذلک وادرنہا بنی اسرائیل

(۲۶)

وادرثنا القوم الذین کالوا نیستضعفون مشارق الارض و مغاربہا التي

برکنا فیہا۔ و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل۔ بما صبروا (۲۷)

اور جس قوم کو حق و کمزور خیال کیا جاتا تھا اسی کو ملک کے مشرقی اور مغربی حصوں کا کہ ہماری بخشی

ہوئی برکت سے مالِ مال ہے وارث کر دیا اور اس طرح تیرے اللہ کی بات بنی اسرائیل کے حق میں پوری ہوئی اس لئے کہ وہ ہمت اور استقامت سے جھے رہے تھے۔

یہ وراثتِ صالحیت کا فطری نتیجہ تھی اور صاحبیت، جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے ایمانِ محکم اور عملِ پیہم سے پیدا ہوتی ہے اسی کو قرآن نے ایتقان و صبر کی جامع اصطلاح سے تعبیر فرمایا ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا - وَكَالَوا بَايْتُنَا يُوقُونَ (۳۳)

اور بنی اسرائیل میں سے ہم نے امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی قیادت کرتے تھے اور یہ اس لئے تھا کہ انہوں نے ثبات و استقامت کا ثبوت دیا اور وہ ہماری آیات پر محکم یقین رکھتے تھے۔

بخوشین نگر یہ ہیں داستانِ بنی اسرائیل کے وہ اجزاء جو ہمارے موضوعِ زیرِ نظر سے براہِ راست متعلق ہیں اس میں استخلاف فی الارض (وراثتِ زمین) کے سلسلے کی دو متمیز دینِ کڑیاں سامنے آتی ہیں ایک وہ جسے ابتدائی حصہ کہنا چاہیے جس میں غیروں کی محکومیت سے اس لئے رستگاری ملتی ہے کہ اس قوم کو اپنی صلاحیتوں کے بموجب ارتقا کے لئے امکانی مواقع مل جائیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں صالحیت کی نچنگی کے بعد وہ قوم وراثتِ ارض کی مستحق قرار پا جائے حصولِ صالحیت کا ابتدائی مرحلہ ہو یا استخلاف و وراثت کا ثانوی حصہ دونوں میں مواقع اس لئے بہم پہنچائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ قوم اس قدرت و اختیار سے کس طرح فائدہ اٹھاتی ہے پہلے مرحلہ میں یہ دیکھ لیا جائے گا کہ وہ قوم اپنے اندر حکومت کی صلاحیت پیدا کرتی ہے یا نہیں اور دوسرے میں یہ کہ قوت و اختیار ملنے کے بعد وہ قوم اس کا استعمال صحیح طور پر کرتی ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے جبکہ وہ ابھی فرعون کے زیرِ حکومت تھی کہا اَلَيْسَتْ خَلْفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (۱۹)، قریب ہے کہ اللہ تمہیں استخلاف فی الارض عطا کرے پھر دیکھو کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔ اور قوم محمد رسول اللہ سے کہا گیا کہ۔

سہ داستانِ بنی اسرائیل اپنے اندر عبرت و موعظت کے ہزار سامان رکھتی ہے اور ہمارے حالات پر تو یہ اس طرح منطبق ہوتی ہے جو باریک بین نگاہ اسے دیکھ لے گی۔ یہاں تک کہ یہ تو اپنی داستانِ معلوم ہوتی ہے۔ اس داستان کی تفصیل و نعماتِ معارف القرآن جلد سوم میں ملے گی۔

ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينت وما
كانوا ليؤمنوا. كذلك تجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الارض من
بعدهم لننظر كيف تعملون (۱۳۱-۱۳۲)

اور یقیناً (ہمارے قانونِ مکافاتِ عمل نے) تم سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر دیا جب ان کی یہ حالت
ہو گئی کہ وہ دجادۂ عدل و انصاف سے ہٹ کر ظلم کرنے لگ گئے (حالانکہ ان کے رسول ان کے پاس
واضح حقائق لیکر بھی آتے لیکن یاسی ہم ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لے آتے اس طرح ہم مجرم اقوام کو سزا دیا
کرتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین کی حکومت عطا کی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کا عمل کرتے ہو
لہذا امکانی مواقع یا قوتِ اختیار کے خزانے اس لئے ملتے ہیں لننظر کیف تعملون تاکہ دیکھا جائے کہ تم کس
قسم کے کام کرتے ہو۔

ان اصول و مبادیات کو سمجھ لینے کے بعد اب اپنی موجودہ حالت کی طرف آئیے اور
ہماری حالت اسی آیت میں اسے بھی دیکھئے۔

یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی سرزمین ہمیں بغیر صلاحیت کے مل گئی ہے یہ ہماری سعی و عمل اور تگ و تاز
کا نتیجہ نہیں ہمارے اندر قطعاً وہ داخلی تبدیلیاں پیدا نہیں ہوئیں جن کا منظر خارجی تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں کیا
عوام اور کیا خواص ہم سب اسی سطح پر کھڑے ہیں جہاں اس سے پہلے تھے صلاحیت تو بڑی چیز ہے ہم میں تو وہ
صلاحیت واستعداد بھی پیدا نہیں ہوئی جو محض مادی قوتوں کی بنا پر حصولِ مملکت و سلطنت کے لئے زندہ رہنے
کی ممتنی قوموں میں پیدا ہوا کرتی ہے ان قوموں کی تاریخ پر نگاہ ڈالئے جہنوں نے اپنے اغراض و منافع اور ذاتی
مقاصد و مطامع کی خاطر دوسرے نظامِ سلطنت سے رستگاری حاصل کرنے یا اپنے تصورات کے مطابق بساطِ
حکومت بچھانے کے لئے جدوجہد کی اور پھر دیکھئے کہ اس باب میں ہمیں کیا کیا مصائب برداشت کرنے پڑے اور

انہوں نے ان سب شدائد و لذائب کا کس پامردی و استقامت، حوصلہ اور بہمت، عزم و استقلال کا مقابلہ کیا اور اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر کس طرح مستانہ و جانفروشانہ انداز سے ہر مخالف قوت کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ابھی کل کی جنگ عمومی کو دیکھتے محض ملکی حفاظت اور قومی اجارہ داریوں کی حصارت کے لئے مختلف اقوام مغرب نے کس کس ایشیاء و قربانی سے نامساعدت حالات کا مقابلہ کیا ان سب حقائق کو سامنے رکھتے اور — بازخویشتن نگر — یہ حقیقت نکھر کر سامنے آجائے گی کہ ہم میں فی الواقع عام قومی خصائص بھی پیدا نہیں ہوئے چہ جائیکہ ہمارے اندر صفات الہیہ منعکس ہوں اور ہم صبیغۃ اللہ کے مشہور دیکر دکھائی دیں۔

باد مے نہ رسیدی خدا چہ می جوی

گذشتہ ابتلا و انتشار (یعنی تقسیم ہند کے قیامت خیز حوادث) میں ہم نے ایک طرف جس عدم تدبر اور افلاس نظر اور دوسری طرف جس فقدان ضبط و استقامت اور حرمان عزم و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے نہیں! اس سے بھی آگے بڑھتے ہم نے ایک طرف جن کفن و زدیوں اور مردار خوریوں جن یوسف فریبیوں، اور لیقوب فریبیوں، اور دوسری طرف جن افراتفریوں اور نفسا نفسیوں جن ضابطہ شکنیوں اور آئین فراموشیوں کا ثبوت دیا ہے وہ اس حقیقت کی زندہ شہادتیں ہیں کہ ہم اس وقت زندہ قوموں کے زمرہ میں شمار ہونے کے قابل اور حکومت و مملکت کے مستحق کہلانے کے اہل قطعاً اور حتماً نہیں ہیں لہذا غیروں کی حکومت سے نجات اور اس خطرہ زمین کی مہربت محض انعاماً و احساناً ہوئی ہے جس طرح بنی اسرائیل کی فرعون کی غلامی سے رہائی اور سینا کی وادیوں میں پرچم کشائی محض عزاً و اکراماً ہو گئی تھی اس کے لئے خدا کی طرف سے کیا اسباب و ذرائع پیدا کئے گئے اور احوال و ظروف کس طرح ایک خاص رنج و ترتیب پر منسلک ہوتے چلے گئے یہ ایک الگ بحث ہے حقیقت یہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ یہ نتائج جو اس طرح مرتب ہوئے ہیں ہماری استعداد و اہلیت کا مال اور ہماری سعی و کادش کا ثمرہ نہیں ہیں یہ ہمیں بلا مزد و معاوضہ اور بلا محنت و مشقت خدا کی طرف سے احسان ملے ہیں اور ملے اس لئے ہیں لتطویر کیف تعملون۔ (تاکہ دیکھا جائے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں) غیروں کی حکومت

میں ہمیں وہ مواقع حاصل نہیں ہو سکتے تھے جو اس صالحت کو پیدا کر سکیں جو وراثتِ ارض کے لئے بنیادی شرط ہے یہ خطہ زمین اپنی مواقع (Opportunity) کو بہم پہنچانے کے لئے عطا ہوا ہے یہ کھلا میدان اس لئے دیا گیا ہے کہ لتنظر کیف تعملون (تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں)۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے صالحیت مشروط ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح پر۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (۲۹)

اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور (اس کے ساتھ) صالح العمل ہوتے ہیں تو ہم ان کو یقیناً صالحین کے زمرہ میں شامل کریں گے۔

ایمان کے معنی ہیں زندگی کا متعین نصب العین، منتہائے نگاہ، مطمح نظر، منزل مقصود، اور اس نصب العین کے برسرِ حق ہونے پر یقین محکم اور اعمالِ صالح کے معنی ہیں ایسا عملی پروگرام جو اس نصب العین کے حصول کے لئے ضروری صلاحیتیں پیدا کر دے اور جس سے معاشرہ میں ہمواریاں پیدا ہوتی چلی جائیں۔

اس حقیقت کو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ایک برسرِ حق نصب العین کے حصول کی راہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کی روش ہے اس میں بڑی بڑی تکالیف کا مقابلہ اور شدید مصائب کا سامنا ہو گا مومن ہی ہے جو ان مصائب کو مردانہ وابرہہ داشت کرے جو اس راہ میں تکالیف سے جی چرائے وہ مومن نہیں قرآن کی رو سے منافق ہے چنانچہ آیہ مندرجہ صدر کے ساتھ ہی فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ط وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ

بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ - وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (۲۹)

اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ (کی راہ) میں دکھ اٹھانا پڑتا ہے تو لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں لیکن اگر تیرے اللہ کی طرف سے نصرت آئے تو اس رفیع و کامرانی کے وقت، پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کیا اللہ ہمیں جانتا جو اہل جہاں کے سینوں میں ہے (مزدور جانتا ہے) اور اللہ یقیناً مومنین کو بھی دیکھ لے گا اور منافقین کو بھی۔

لہذا صالحیت کے لئے پہلی شرط جسمانی قربانی ہے اور دوسری شرط مالی ایثار جس کے متعلق فرمایا۔
والفقرا من ما رزقکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الا اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین (۶۳)۔

اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اس کے نظام کے قیام کے لئے کھلا رکھو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے لئے موت آکھڑی ہو اور وہ اس وقت کہے کہ یا اللہ! تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں مال خرچ کرتا اور اس طرح صالحین میں سے ہو جاتا۔

ظاہر ہے کہ یہ اذیتیں اور مشقتیں مخالفین کے مقابلہ سے پیدا ہوں گی یہ مخالفت دو اطراف سے ہوگی ایک تو خارجی دشمنوں کی طرف سے جو اس امکانی قدرت کو بھی گوارا نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس خطہ زمین پر خدا کے قانون کے مطابق حکومت ممکن ہو گئی تو ان کا باطل آگیاں نظام سب کا سب دہم برہم ہو جائے گا باطل اپنی بنیادی کمزوریوں سے خوب واقف ہوتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ نظام حق و صداقت کے قیام کی مخالفت میں پوری سعی کاوش سے کام لیتا ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل ستیٰ امروز چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی!

لہذا پاکستان کے مسلمانوں کو سب سے پہلے ان خارجی اعدا کی مکارانہ سازشوں اور محاربانہ منصوبوں کے مقابلہ کے لئے ہر وقت مستعد رہنا ہوگا اس لئے کہ اگر ان کی کمزوری یا لاپرواہی سے

مخالفت

خدا نہ کردہ ان کے مشنوم عزائم بروئے کار آگئے تو یہ امکانی قدرت جسے صالحیت یعنی دراثت ارضی کے حصول کا ذریعہ بننا ہے یہیں ختم ہو کر رہ جائے گی اور کس قدر سوختہ سماں اور شوریدہ بخت ہے وہ قوم جس کی جھولی میں ٹپری ہوئی ایسی متاع گراں بہا اس طرح سے چھن جائے۔

خدا عدد کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے
ریلیتنی مت قبل هذا دکت لسیا منسیا

لیکن ان خارجی دشمنوں سے کہیں زیادہ شدید مخالفت خود اپنوں کی طرف سے ہوگی جو اس انقلاب سے اس لئے خائف ہوں گے کہ اس میں انھیں اپنی ملمع کارانہ سیادت اور ابلہ فریبانہ قیادت کی موت نظر آئے گی یہی وہ گردہ ہے جو ہر زمانہ اور ہر قوم میں ہر دعوت انقلاب حق و صداقت کی مخالفت میں پیش پیش رہا ہے اور قرآن نے جسے مترفین کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے مترفین کے عناصر ترکیبی ان کے نفسیاتی میلانات، اور ذہنی رجحانات ان کے خصائص و لوازم ان کے مقاصد و عزائم کیا ہوتے ہیں یہ ایک تفصیل طلب بحث ہے جسے ہم کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھتے ہیں سر دست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ مترف کے مفہوم میں تن آسان، سہل انگار، نفس پرست، عیش پسند دوسروں کی کمائی پر آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے کے عادی سب داخل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ ہر رسول کی دعوت انقلاب کی مخالفت کیا کرتے تھے۔

وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها۔ انا بما ارسلتم بہ کفرون (یہ ۲۱)
اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے مترفین نے کہا کہ ہم تمہارے پیغام صداقت سے انکار کرتے ہیں۔

ہر داعی حق و صداقت کا پیغام انقلاب آخری و حریت بخش ہوتا ہے وہ انسانی ذہنوں کے تراشیدہ نظام ہائے زندگی کو الٹ کر ان کی جگہ قوانین خداوندی کے مطابق نظام حیات قائم کرنا چاہتا ہے اس نظام کے ممکن میں ان مترفین کو جو پشتہا پشت سے دوسروں کی کمائی پر عیش و عشرت کی نرم و نازک زندگی بسر کرتے چلے آتے ہیں اپنے لئے

پیغامِ موت نظر آتا ہے اس لئے کہ ان کی تن آسائیاں اور سہل انگاریاں انھیں کسی تبدیلیِ حالات کے قابل نہیں چھوڑتیں بنا بریں ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس ہنج و اسلوب پر قوم کا نظامِ معاشرت و تمدن چلا آ رہا ہے اسی پر چلتا جائے۔

وَكذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَُوا مَظْهَرًا ۖ اِنَّا وَجَدْنَا
اٰبَاءَنَا عَلٰۤیٰ اٰمَةٍ وَاِنَّا عَلٰۤیٰ اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُونَ (۳۳)۔

اور اس طرح ہم نے (اے رسولِ عربی) تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا کہ اس کے مرفین گردہ نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو جس روش پر چلتے دیکھا ہے اس کی تقلید میں ہم (نجات و سعادت کی راہ دیکھتے) ہیں۔

یہی وہ قوم کے اکابر ہیں جو ہر دعوتِ انقلاب کی مخالفت میں سب سے پہلی آواز اٹھاتے ہیں اس لئے کہ انھوں نے اپنی ساحرانہ فسوں طرازیوں اور شاطرانہ قریب سازیوں سے قوم کو سکھایا ہی یہ ہوتا ہے کہ تم مرو تا کہ ہم زندہ رہیں تم کماؤ تا کہ ہم تن آسانی کی زندگی بسر کریں۔ تم دکھ جھیلو تا کہ ہم سکھ اٹھائیں تم سنو تو ہمارے کالوں سے دیکھو تو ہماری آنکھوں سے، سوچو تو ہمارے دماغوں سے، سمجھو تو ہمارے دلوں کی راہ سے، چرخِ مہتارے ہوں باتیں ہماری، زبانِ مہتاری ہو باتیں ہماری مہتارے پسینے سے ہمارے گلستانوں میں آبِ حیات ہوں اور مہتارے خون کی رنگینی سے ہمارے ایوانوں میں گلکاریاں اس لئے ہر وہ تبدیلی جس میں سرخاکِ غریب کے لئے سامانِ زیست میسر ہو ان کے لئے پیغامِ موت ہوتی ہے لہذا ان کی طرف سے مخالفت یقینی۔ یہی ازل سے ہوتا آ رہا ہے یہی اب تک ہوتا رہے گا آج سے پانچ ہزار سال پیشتر جب زمین میں سب سے پہلی مرتبہ یہ آواز حضرت نوحؑ کی زبان سے اٹھی تو ان ہی اکابر نے اس کی مخالفت کی۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۳۴)

اس کی قوم کے اکابر نے کہا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو (اس دعوتِ انقلاب میں) ایک کھلی ہوئی گمراہی پر ہے۔

اسی پیغام کو جب حضرت ہودؑ نے دہرایا تو مخالفت کی اس صدائے بازگشت نے اس دعوت کی مزاحمت کی۔
 قال الملا الذین کفروا من قومہ انا لنرسلک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکذبین
 اس کی قوم کے اکابر نے جنھوں نے اس دعوت کی صداقت سے انکار کیا تھا کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو ^(۱)خجالت
 میں مبتلا ہے اور جو کچھ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔

یہی وہ اکابرین قوم تھے جنھوں نے حضرت صالحؑ کی اس پکار کی مخالفت میں آواز اٹھائی۔

قال الذین استکبروا انا بالذی امنت ہم بہ کفرون (۲)

اس قوم کے متکبرین نے کہا کہ جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔

یہی جواب حضرت لوطؑ کو ملا (۳) اور اسی پنج سے حضرت شعیبؑ کی دعوتِ انقلاب کا استقبال ہوا یہی وہ اکابر
 جبار قوم تھے جنھوں نے حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں جھونک دینے کی ٹھانی تھی اور یہی قوم فرعون کے وہ متکبرین و مترفین
 تھے جنھوں نے فرعون کو حضرت موسیٰؑ کے قتل کرنے کی صلاح دی تھی۔ یہی وہ سیادت و قیادت کے اجارہ دار تھے
 جنھوں نے جناب مسیحؑ کو حوالہ دار و رسن کرنے کی سازش کی تھی اس لئے کہ وہ خدا کی بادشاہت کو غریبوں کا حصہ
 بناتے تھے اور یہی وہ روسا و امراء عرب تھے جنھوں نے تمام عمر اس دعوتِ آسمانی کی سخت ترین مزاحمت و مخالفت
 کی جو حکومت و سلطنت کی کنجیاں مترفین سے چھن کر متیقن کو دینے کے لئے بلند ہوئی تھی یہی ہوتا رہا ہے اور آج
 بھی ایسی ہو گا۔ اس خطہ زمین پر جسے ہم پاکستان سے تعبیر کرتے ہیں جب اس انقلابِ صحیح کی آواز اٹھے گی جو قوم میں
 صالحیت کا موجب بنے گا اور جس میں عزت و تکریم اور سیادت و امانت کے پیمانے بدل جائیں گے تو اس کی مخالفت
 میں سب سے پہلی آواز اپنی مترفین کی طرف سے ہوگی جو آج اپنے خود ساختہ معیاروں کے مطابق از خود واجب اللہ حرام
 بنے بیٹھے ہیں اور جن کی کیفیت یہ ہے یحیون ان یحیوا واما لم یفعلوا (۴) وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ وہ (محض ایمان
 سے کہتے ہیں لیکن) کرتے نہیں ان کے لئے ان کی تعریف کی جائے۔ انھیں مستقلاً مسابغہ عظمت و منابر عقیدت پر بٹھائے
 رکھا جائے یہ ہیں وہ لوگ جن کی طرف سے اس نظامِ لڑکی طرف دعوت دینے والی ہر آواز کی مخالفت ہوگی چونکہ اس

زمانہ کی فضا میں عہد کہن کے شخصی استبداد کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے سیاستِ حاضرہ کے تقاضے یہ ہیں کہ ان میں زبان سے تغلب و تفوق اور استیلاء و استبداد کی مخالفت کی جائے لیکن نظام اس قسم کا قائم کیا جائے جس میں وہی تغلب و استیلاء موجود ہو یعنی روح وہی ہے لیکن اس کے پیکر بدل چکے ہیں لات و منات وہی ہیں فقط ان کے لباس میں تبدیلی آگئی ہے۔

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردے میں نہیں غیر از نوائے قیصری
دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو ب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلسم پری
فلہذا پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے یہ دوسرا مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ ہمت طلب اور حوصلہ آزمائے اگر انھوں نے اس باب میں جرأت و بسالت اور ثبات و استقامت سے کام نہ لیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکے گا کہ یہ بھی اس قسم کی حکومت قائم کر لیں جیسی دینا کی اور قومیں قائم کئے بیٹھی ہیں لیکن یہ قرآنی استخلاف فی الارض نہیں ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی حکومت بہر حال و بہر کیف غیروں کی حکومت کے مقابلے میں ہزار آئیں سو منہ ہوتی ہے اس لئے وہ زندگی اس سے پیشتر کی زندگی سے یقیناً بہتر ہوگی لیکن قرآنی زندگی نہ پہلے تھی نہ یہ دوسری ہوگی پہلی زندگی میں یہ معذوری تھی کہ ہمیں وہ امکانی مواقع میسر نہیں تھے جن سے ہم اپنے تصوراتِ صحیحہ کے مطابق نظامِ حکومت قائم کر سکتے لیکن اب امکانی قدرت کے میسر آنے سے وہ بات تو باقی نہیں رہی۔ اب ہمارے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کی عمارت کو قرآنی خطوط پر تعمیر کیوں نہ کیا قرآنی نقطہ نگاہ سے حکومتِ مبدل استخلاف و وراثت اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ اس نظام کے قیام کا ذریعہ بنے جسے خالق کائنات نے نوع انسانی کے لئے تجویز کیا ہے اور جس کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔

الذین ان مکثہم فی الارض قاموا الصلوٰۃ والوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا
عن المنکر و اللہ عاقبتہم اکامور۔ (آل عمران)

یہ (صالحین) وہ لوگ ہیں کہ جب ہم انھیں تمکن فی الارض عطا کریں گے تو وہ نظامِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کو قائم

کریں گے معروف احکام نافذ کریں گے اور نو اسی سے رعایا کے اور تمام امور کا آخری فیصلہ خدا کے قوانین کے مطابق ہوگا۔

نظام صلوٰۃ و زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسی محیط کل اور ہمہ گیر اصطلاحات ہیں جن میں سے ہر ایک تبیین و تشریح اور تفصیل و توضیح کے لئے مستقل ابواب کی محتاج ہے اس وقت صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہوگا کہ قرآنی نظام کی پوری پوری بساط حکومت ان چار گوشوں کے اندر سمٹ کر آگئی ہے نظام صلوٰۃ ان میں عمودی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے درحقیقت وہ معاشرہ قائم ہوتا ہے جو تمام نوزع انسانی کی رابو بیت کا کفیل اور عالمگیر نشوونما کا ضامن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پر قرآن نے نظام صلوٰۃ کی اصاعت کو لغواءِ آہیہ کے چھن جانے کا موجب قرار دیا ہے سورہ مريم میں دیکھئے منعم علیہ حضرات (علیہم التحیۃ والسلام) کے تذکارِ جلیلہ کے بعد فرمایا۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا۔

پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نظام صلوٰۃ کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات ہی کی اتباع کرنے لگ گئے سو وہ ہلاکت اور بربادی کو پالیں گے۔

یہی ہیں وہ جن سے استخلاف فی الارض کی سی نعمت چھن جاتی ہے اور کیسے سوختہ بخت ہیں وہ لوگ جن سے ایسی متاع عزیز اس طرح چھن جائے۔ وَضُوبِتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ اللَّهِ۔

یہ ہے صالحیت پیدا کرنے کا نظام جس کا فطری نتیجہ دراشت ارض ہوتا ہے اسے پیش نظر رکھیے اور پھر ایک نگاہ اپنے آپ پر ڈالئے اور ایسا کرتے وقت بنی اسرائیل کی اس دائرہ گوں بخت قوم پر بھی نگاہ رکھیے جس کے سفدرات کے ڈوبتے ہوئے ستارے ہم ابھی ابھی دیکھ چکے ہیں ان کی یہ حالت تھی کہ ذرا سی تکلیف آئی اور وہ لگے بڑبڑانے۔ کوئی بات خلالت متشا پیش آگئی اور وہ بیٹھ گئے منہ لبور کر۔ قدم قدم پر یہ طعن کہ ہمیں خواہ مخواہ مصرے

نکال کر لے آئے اس سے تو ہم فرعون کی غلامی میں اچھے تھے اور یہاں کیا حالت ہے اگلے دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کالی جھنڈیاں لے کر پاکستانِ مردہ باد کے نعرے لگاتے جلوس کی شکل میں چلے جا رہے ہیں ایک پلو چھاکہ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگا تمہاریاں! تین دن ہو گئے پانی کانل بند پڑا ہے کوئی سنتا ہی نہیں جہنم میں گیا ایسا پاکستان اور بھارت میں گنتی اسلامی حکومت کچھ وہاں مر گئے اور جو باقی رہ گئے ہیں یہاں مارے جا رہے ہیں۔ دیکھتے یہ داستان کس طرح حرفِ احرار بنی اسرائیل کی داستان سے ملتی ہے اور قوم کس طرح ذرِ غا ذرِ غا اور شیرِ آشیرا ان کے نقشِ قدم پر چل رہی ہے جس شخص سے بات کیجئے ایسا معلوم ہو گا گویا اس نے پاکستان میں آکر کسی کی ہفت پشت ہفتاد نسل پر احسانِ عظیم کیا ہے اس میں شبہ نہیں کہ قوم کو سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ان مصیبتوں کی برداشت میں ان کی طرف سے کچھ اس قسم کی ذہنیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے گویا یہ مصیبتیں کسی اور کی خاطر مفت میں پھیل رہی ہیں ایسے قطعاً اس کا احساس نہیں کہ ایسے ایک ملکِ عظیم عطا ہوا ہے تاکہ وہ اس پر اپنی حکومت قائم کریں اور اگر انہوں نے ان مصائب اور تکلیف کو ہمت سے حوصلہ سے برداشت کر لیا تو دنیا بھر کی سرفرازیاں اور سر بلندیاں ان کے قدم چومیں گی یہ عوام کا حال ہے خواص کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس خطہ زمین کے مل جانے سے سب کچھ مل گیا ہے اب کچھ کرنے کا کام باقی نہیں رہا ہندوؤں کی یہ چند روزہ غوغا آرائی ختم ہو جائے تو وہ تختِ جہان داری و سریرِ جہان بینی پر کامل امن و سکون سے متمکن ہو جائیں گے۔ **وذا الذ الفوز العظیم۔**

سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد

یاد رکھئے یہ خطہ زمین بجائے خویش کوئی شے نہیں۔ نہ یہ اپنی حفاظت آپ کر سکتا ہے اور نہ ہی ہم اس کی مٹی میں دفن ہونے سے جنت الفردوس کے مستحق بن سکتے ہیں یہ محفوظ اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ آپ اپنے خون سے اس کی حفاظت و صیانت کا سامان ہم پہنچائیں اور پھر اس طرح محفوظ و مصئون ہونے کے بعد یہ جنتِ ارضی مین اسی صورت میں متبدل ہو سکتا ہے جب آپ اندرِ صالحیت پیدا کر کے اس پر خدا کی حکومت کا تختِ اجلان بچائیں

ہی وراثتِ ارض کا ابدی قانون صالحیت ہے اور خوف و حزن سے ماموینت و مصونیت صرف اس کے لئے مقدر

کی گئی ہے جو اپنے آپ کو قالون الہیہ کی حفاظت میں لے آئے اور اس طرح اصل بن جائے۔

فمن اتقى واصل فلاحوف عليهم ولا هم يحزنون۔ (ہک)

پس جو کوئی اپنے آپ کو (تو انہیں خداوندی) کی حفاظت میں لے آئے اور اپنے اندر صالحیت

پیدا کر لے اس کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔

وذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔

مسلمان کی زندگی

(اکتوبر ۱۹۳۹ء)

جب انسان پر مایوسی کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں ظلمت کدہ عالم میں امید کی کوئی جھلک باقی نہیں رہتی تمام اسباب و علل ایک ایک کر کے جواب دیدیتے ہیں تو اس کا دل بیٹھ جاتا ہے زندگی کے تمام ناکام تجارب کی یاد پھر سے تازہ ہو جاتی ہے عمر بھر کی ناکامیوں اور نامرادیوں کے نقوش خاک کے ذروں سے ابھرتے چلے آتے ہیں وہ ان کی طرف محکمی لگائے بیٹھ جاتا ہے زندگی اسے مسلسل مصائب و تکالیف کی اند و ہناک داستان معلوم ہوتی ہے انسان اسے ایک بے کس و بے بس مجبور و مظلوم قیدی کی طرح نظر آتا ہے جسے فطرت کی چیرہ دستیوں نے جو رستم اور ظلم و استبداد کی المناک صعوبتیں جھیلنے کے لئے اس وحشتناک کرہ میں بھیجا ہے چونکہ دنیا کی ہر شے وہی کچھ بن جاتی ہے جس نگاہ سے انسان اسے دیکھے اس لئے جب وہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا ہے تو اسے کہیں مسرت و شاد کامی کی لوری کر ن نظر نہیں آتی ہر چہرہ بستم نا آشنا اور ہر پیشانی غم آلود دکھائی دیتی ہے وہ سوچتا ہے اور ہر بار اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ

زندگی مصائب کا دوسرا نام ہے۔ خالص اور دائمی مصائب، ہر آرزو ایک مستقل تکلیف کا پیش خیمہ ہے لہذا

سکون و اطمینان عدم آرزو میں ہی ہے۔ (مہاتما بدے)

وہ حیاتِ انسانی کو ایک لغو و باطل شے قرار دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ زندگی محض مراب ہے دھوکا ہے

مایا کا جال ہے (اپنشد) وہ زندگی اور خواب کو ایک ہی کتاب کے دو ورق خیال کرتا ہے (شد پنهان) وہ اس مصیبت کدہ سے دور بھاگنا چاہتا ہے اور اسے چھوڑ دینے میں ہی عافیت سمجھتا ہے چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناکامیوں کے پردوں میں دوسرے انسانوں کے ہاتھ پوشیدہ ہیں اس لئے اسے عام انسانوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور چونکہ عام انسانوں میں سے صاحبان ثروت و اقتدار کو وہ اپنی لٹی ہوئی مسرت کا غاصب سمجھتا ہے اس لئے ان انسانوں کے خلاف نہیں بلکہ خود دولت و ثروت، شوکت و سطوت کے خلاف اس کے دل میں ایک گرہ سی بیٹھ جاتی ہے وہ انسانوں کی بستیوں کو چھوڑ کر در جنگلوں میں جا کر لپیرا کر لیتا ہے اگر اسے انسانوں میں رہنا بھی پڑے تو وہ دولت و عزت کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑی خدمتِ خلق سمجھتا ہے وہ یہ کہہ کر اپنے قلبِ محزون کو تسلی دے لیتا ہے کہ خیر اس دنیا میں تو یہ جو جی چاہے کر لیں۔ آسمانی بادشاہت میں تو ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا وہ ستم رسیدہ، کمزور، ناتواں، ضعیف، مغلوب و مقہور انسانوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لئے نہیں ہے اس کے طالبِ خدا کی نگاہوں میں مردود و ملعون ہیں البتہ اس کے بعد ایک اور زندگی آنے

نزد دنیا

والی ہے جس میں دولت و حشمت کے مالک ذلیل و خوار ہوں گے اور جو آج ذلیل و خوار ہیں وہ معزز و مکرم آسمانی بادشاہت اپنی مفلس و غریب انسانوں کی دراشت ہے نردانا میں یم کے مقرب ہی لوگ ہوں گے دیو لوگ میں برہما کے ہم آغوش ہونے والے ہی بھگت ہیں یہی تعلیم کینسہ و صومعہ کے راہب کی اصل ایمان ہے یہی فلسفہ تلک النسا سنیاسی اور تیاگی بھکشو کا سچا دھرم ہے اس فلسفہ اور مشرب کی فلم یہ ہے کہ حال کو ذلیل کر کے مستقبل کو مزین بنایا جائے دنیا کی رسوائیاں، عاقبت کی سرفرازیاں قرار دی جائیں یہاں کی ذلت آنے والی زندگی کی عزت ہو یہاں جتنا پست ہو وہاں اتنا ہی بلند ہو یہاں کا محتاج وہاں کا غنی یہاں کا تباہ حال وہاں کا خوش حال اور یہاں کا نادار وہاں کا مالک ہو وہ یہاں کے مصائب و آلام کو بلا بلا کر اپنا گھر دکھائے کیونکہ اسے ان میں ابدی مسرتوں کے پیام نظر آتے ہیں غرضیکہ وہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک ایسے ناقابل شکست آئینہ کی سید سکندری قائم کر دے جس میں یہاں کا ہر نقش معکوس دکھائی دے۔

لیکن کیا یہ تعلیم، فطرت کی تعلیم قرار دی جاسکتی ہے؟ کیا انسان واقعی اس دنیا میں ایک مجبور و مقہور قیدی کی حیثیت سے لایا گیا ہے کہ وہ اس جیل خانہ میں عمر قید رہے کیا اس کی تخلیق سے فی الواقع یہی منشا ہے کہ وہ فطرت کے ہر تقاضے کے خلاف جنگ کرتا رہے اور ان جذبات کے فنا کر دینے میں ہی اپنی کامیابی سمجھے کیا دنیا اور اس کی نعمتیں واقعی قابل نفرت و ملامت ہیں کیا یہاں کی ہر سہاؤنی شے شجر ممزوعہ کا حکم رکھتی ہے؟ کیا مقصد حیاتِ انسانی ذلت و رسوائی، محتاجی و ناداری، نکبت و مسکنت افلاس و زبوں حالی اور مغلوبیت و مقہوریت ہی ہے۔ پھر کیا ایک آنے

کیا دنیاوی زندگی ذلیل ہے

والی زندگی کی تمام برکات و نعم، یہاں کی رسوائیوں اور ذلتوں کے معادضے میں ملیں گی؟ کیا آسمانی بادشاہت اسی قسم کی خدائی فوج کا حصہ ہوگی جو دنیا میں ہر قوت سے ڈرتی و بکتی دن گزار رہی ہو؟ کیا خدا کا مقرب دہی ہوگا جسے دنیا میں کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کرے کیا دولت و حشمت، عزت و وقار کی زندگی واقعی جنت سے محرومی کا سبب ہوگی کیا یہاں کے مرفہ الحال لوگوں پر دہاں کا باب السلام قطعاً مسدود ہوگا کیا یہاں کے چاندی و سونے کا ہر ٹکڑا جہنم کے طوق و سلاسل بنانے کے کام میں لایا جائے گا؟ ذل و مسکنت کیا واقعی خدا کی رحمت ہے؟ وسعت و فراخی کیا فی الحقیقت اس کا عذاب ہے؟

ان سوالات کا جواب آپ اپنے دماغ سے کہ جس پر ایک عرصہ دراز سے خاص ماحول اور مخصوص تعلیم کے پڑے پڑے ہوئے ہیں کچھ ہی دیجئے اور اس سے مطمئن ہو جائیے۔ لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم ان کی بابت ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ وہی تعلیم فطرت اور وہی حکم حکم خداوندی ہوگا۔

قرآن کریم ہمیں کھلے کھلے الفاظ میں بتاتا ہے کہ انسان کی پوزیشن اس کائنات میں ایک محذوم کی ہے اور جملہ موجوداتِ عالم اس کے خدمت گزار اور مطیع ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا (۲۱۵)

پستیوں اور بلندیوں (ارض و سموات) میں جو کچھ ہے سب کو تمہارے لئے مسخر کر دیا گیا ہے۔

الانسان کی پوزیشن

لہذا الانسان کا منصب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کو اپنا تابع فرمان بنائے
 فطرت کی ہر چیز سے کام لے کہ ایک مدت معینہ تک یہ سب اس کی متاع ہیں دنیاوی
 زیبائش و آرائش کی چیزیں خدائے تعالیٰ نے قطعاً حرام نہیں کیں (۳۲: ۷) بلکہ ان میں انسان کے لئے ایک خاص
 کشش و محبت رکھی ہے۔ (۱۳: ۲) ان سے تمتع حاصل کرنا ان سے فائدہ اٹھانا ان کو کام میں لانا ہی ان کی تخلیق
 کا مقصد ہے اور اسی انتفاع و تمتع کا نام دنیا میں عزت و وقار کی زندگی بسر کرنا ہے اس میں کلام نہیں کہ دولت و
 حشمت کے غلط استعمال سے ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی ناہموار ہو جاتی ہے جس سے ہمارے اجتماعی نظام
 میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے الگ ہو جانا ہی اس کا علاج ہے اگر دولت
 قوت کی بے لگام سرکشی انسانی تفصیلت نہیں تو ذلت و پستی کی زندگی بھی تو انسانی تخلیق کی غرض و غایت نہیں
 ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابنیاء کرامؑ کی تعلیم ہمیشہ اس اخراط و تفریط کو مٹانے کے لئے ہوتی تھی اگر آپ غور فرمائیں
 تو معلوم ہو جائے گا کہ خدائے قیوم کا ازلی پیغام جو ان حضرات مامورین من اللہ کی دساطت سے دنیا میں آتا ہے اس
 باب میں اس کا شروع سے آخر تک ایک ہی اسلوب اور ایک ہی لہجہ رہی ہے یعنی وہ ان عیوب و نقائص کو دور کرنے کی
 کوشش کرتے رہے جو دولت اور قوت کے غلط استعمال سے انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسری طرف ضعیف
 ناتواں لوگوں کو ابھار کر انسانیت کی بلند ترین سطح پر لانے رہے اور ابھڑے ایسی تعلیم کی طرف متوجہ کرتے رہے جس
 پر عمل پیرا ہونے سے ان میں وہ عیوب پیدا نہ ہوں جو مترفین میں پیدا ہو جاتے ہیں دولت و ثروت کے غلط استعمال سے
 نظام انسانی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے لہذا حضرت ابنیاء کرامؑ جن مستضعفین کو ابھار کر بلند سطح پر لاتے تھے انھیں
 تاکید کرتے تھے کہ دیکھنا۔ تم نے حدود اللہ کی نگہداشت کرنا ورنہ ان کے توڑنے سے تمہارا بھی دہی انجام ہو گا جو
 تمہارے متقہین کا ہو چکا ہے وہ قوانین الہی سے منہ موڑ لینے والے انسانوں سے دنیا چھین کر ان کمزوروں کو
 دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انھیں ایک ایسا ضابطہ حیات عطا کر دیتے تھے جس سے ان کے اور خدا کے درمیان
 ایک دائمی رشتہ قائم رہے اور اس طرح انسانیت کا نظام متوازن و ہموار طریق پر چلتا رہے پس یہ ہے خلاصہ

تعلیم فطرت کا جو السناؤں کی ہدایت کے لئے زمین پر بھیجی جاتی رہی اور اس پر عمل پیرا ہونے کا نام دنیا کی فلاح اور عاقبت کی سرخوردی ہے میزان خداوندی کے یہ دو پلڑے ہیں جن میں ہمیشہ توازن رہنا چاہیے نظام النسایت کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں جو ہمیشہ ہموار اور مستوار رہنے چاہئیں آزادیوں کی فضا کے بسط میں اڑنے والے پرندے کے یہ دو بازو ہیں جن میں سے اگر ایک بھی کمزور ہو گیا تو وہ زمین سے ابھر نہیں سکتا۔ اور اگر دونوں کی قوت بڑھتی چلی گئی تو اس کی پرواز کی حدیں وہ ہیں جہاں پہنچنے سے قد سونکے بھی پر جلتے ہیں یاد رکھیے! اگر لغائے آخرت خدا کا انعام ہیں تو دنیاوی شوکت و عظمت بھی کچھ کم نعمت نہیں اور یہ وہ نعمت ہے جس کی یاد دہانی اقوام عالم کو بار بار کراتی جاتی رہی ہے حضرت ثمود نے اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ خدا کی اس نعمت و قدرت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد استخلاف فی الارض کی بخشش سے نوازا اور تمہیں قوت و حشمت میں برتری عطا فرمائی لہذا

فَاذْكُرُوا الْاٰمَآةَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ - (۷۹: ۷۷)

اللہ کی یہ نعمت یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔

یہی حضرت صالح نے قوم ثمود سے کہا۔

تم خدا کی اس بخشش کو یاد کرو کہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں شتمن

کیا تم نرم نرم زمین پر محلات نہاتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں (محفوظ) عمارات تعمیر کرتے ہو

سوال اللہ کی نعمتوں کو پیش نظر رکھو اور زمین میں فساد مت پیدا کرو۔ - (۷۷: ۷۷)

حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم زمین پر قلیل تھے اس نے تمہیں کثرت عطا فرمائی (۷۷: ۸۶) حضرت ابراہیمؑ کو اس دنیا میں بھی حسنت دی گئیں اور آخرت میں بھی (۱۲۲: ۱۱۶) اور آل ابراہیمؑ کتاب و حکمت کے ساتھ ملک عظیم کی بھی مالک بنائی گئی (۷۷: ۸۴) اور اس کو اللہ کا فضل فراہم فرمایا حضرت یوسفؑ کو اس قدر گردش کے بعد جس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا گیا وہ یہی تمکن فی الارض تھا اور اس عطیہ کبریٰ کو ان کے صبر و

تقویٰ کا اجر جزیل کہا گیا۔

اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں صاحبِ حکومت بنادیا (تمکن فی الارض) کر دیا۔ جہاں چاہیں رہیں یہیں ہم جس پر اپنی رحمتیں چاہیں پہنچادیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے (پہلے) حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی تو تمام داستان اسی قوت و حشمت، تمکن و تسلط کی مسلسل تاریخ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ جس شدت و تکرار سے اس قوم کے واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں کوئی اور واقعہ اس شد و مد سے دہرایا نہیں گیا اس تمکن کو کمزوروں پر خاص احسان کہا گیا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا تھا ان پر احسان کریں اور ان کو دیگر اقوام کا امام بنادیں اور ملک کا دارث قرار دیدیں اور ان کی حکومت کو زمین پر قائم کر دیں اور فرعون و ہامان اور ان کے لشکریں کو وہ کچھ دکھادیں جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ (۶۱ - ۵ - ۲۸۰)

چنانچہ اسی ضعیف و ناتواں اسی محکوم و مغلوب قوم کو بالآخر مشارق و مغارب کا حکمران بنادیا۔
وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَاذَنْتَ فِيهَا. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادْمَرْنَا مَا كَانَ لِيَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا لَيُعْرِضُونَ۔ (۱۳۷ : ۷۰)

اور ہم نے اس قوم کو جو بالکل کمزور و شمار کی جاتی تھی اس بابرکت زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنادیا۔ اور آپ کے رب کا وعدہ حسنہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے استقلال کی وجہ سے یوں پورا ہوا کہ وہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پر داختہ اور فلک بوس عمارت کو مدہم برہم کر کے رکھ دیا۔

صبر و توکل، سعی و عمل کا یہی وہ انجام تھا جس کے لئے حضرت موسیٰ نے پہلے ہی اپنی قوم سے وعدہ کر رکھا تھا۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدائے تعالیٰ سے مدد مانگو اور مستقل مزاج رہو۔ یہ زمین اللہ کی ہے وہ جسے چاہے

د اپنے قالون کے مطابق، اپنے بندوں میں سے ان کا مالک بنادے اور آخری انجام تو متیقن کے

لئے ہی ہے۔ (۱۲۸: ۷)

چنانچہ یہی وہ نعمتِ عظمیٰ ہے جس کی یاد بار بار بنی اسرائیل کو دلائی گئی ہے۔

اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے تم کو لوازمات اور بہتیں تمام اقوامِ عالم پر برتری

عطا کی تھی (بقرہ و دیگر مقامات)

اور جب اس قوم نے قوانینِ الہی سے سربزائی اختیار کر لی تو خدا کی طرف سے جو سب سے بڑا عتاب ان پر نازل

ہوا وہ اسی نعمتِ کبریٰ کا چھن جانا تھا۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا ذِلُّهُمْ مِنَ اللَّهِ - (۱۲۸)

اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ماری گئی اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہو گئے۔

تاریخی یادداشتیں | مذکورہ صدر قصص، قرآنِ کریم میں بار بار دہرائے گئے ہیں قصص القرآن کا مقصد محض وقائع نگاری نہیں، بلکہ ہر قصہ اور اس کا ہر بیان اپنے اندر عبرت و عظمت

کی کئی کئی بصیرتیں رکھتا ہے چنانچہ قرآنِ کریم اجم گزشتہ کے احوال و ظروف کی طرف خاص طور پر توجہ

دلاتا ہے اور بار بار تاکید کرتا ہے کہ غور و فکر سے دیکھو کیف کان عاقبتہ المسکین یلین۔ جن قوموں

نے قوانینِ الہی کی تکذیب کی ان کا کیا انجام ہوا ظاہر ہے کہ ان اقوام کے دنیاوی انجام کی طرف توجہ دلانا ہی مقصود

ہے کیونکہ آخری انجام تو کسی کی آنکھوں کے سامنے نہیں آسکتا۔ ان میں سے بہت سی قومیں تو قالون خداوندی

کے مطابق صفحہ کائنات سے حرفِ مکرم کی طرح مٹ گئیں اور ان کی محض داستانیں تاریخ نہیں باقی رہ گئیں۔

وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ (۲۴، ۲۳) اور بعض قومیں گورندہ رہیں (اور اب بھی زندہ ہیں) مگر ان کی حالت

عبرت و نصیحت کی زندہ داستان ہے پھر قرآنِ کریم نے ان تاریخی نتائج کے بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ

واضح الفاظ میں یہ بھی ذہن نشین کرادیا کہ اس دنیا میں عزت و توقیر کی زندگی اللہ کی رحمت ہے اور یہاں کی ذلت و خواری اس کا غضب اور عذاب ہے مثلاً کہیں یہ وعدہ ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کو وہ زمین کا بادشاہ بنائے گا (۵۵: ۲۲) کہیں یہ تشریح ہے کہ جو کوئی عمل صالح کرے گا وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور جو اچھے کام ان سے عمل میں آتے ہیں ان کا اجر دیں گے۔ (۹۴: ۱۶) جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر چھوڑتا ہے اسے اس دنیا میں بہترین

گھر دیا جاتا ہے۔ (۴۱: ۱۶) جو اس کے دیئے ہوئے کی قدر کرتا ہے اپنی قوتوں اور اس کی

قرآن کی تعلیم

نعمتوں کی صحیح صحیح طور پر مصرت میں لاتا ہے کہ یہی عملاً شکرِ نعم ہے اللہ ان نعمتوں میں اور زیادتی کرتا جاتا ہے (۴: ۱۴) برعکس اس کے جو قوانین خداوندی سے بلا علم و ہدایت، بلا دلیل و برہان جھگڑتا ہے ان قوانین سے منہ موڑ لیتا ہے وہ خود بھی منزل مقصود تک لے جانے والے راستہ سے بہک جاتا ہے اور دھروں کو بھی بہکاتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دنیا میں بھی ذلت و خواری نصیب ہوگی اور اس کے بعد کی زندگی میں عذابِ حریق ملے گا (۸: ۲۲) اسی طرح جو اس کے قوانین اس طرح سے ملے کہ جو بات اپنے مطلب کی ہو اسے اختیار کرے اور جس میں کسی قربانی و ایشیاری کی ضرورت ہو اور وہ اس کی طبع سہولت پسندی پر گراں گزرے اور وہ اس سے پہلو ہٹتی کر لے اس کے لئے بھی خوی فی الحیوۃ الدینا کا رسوائی آمیز عذاب بتایا گیا ہے (۸۵: ۲) ایک دوہیں سنیکڑوں آیات اسی اصول کی تشریح اور اسی نکتہ کی تفصیل میں موجود ہیں اس اعتقاد کو دلوں میں اچھی طرح جاگزیں کر دینے کے بعد مسلمانوں کے لئے ایک دستور العمل، ایک لائحہ حیات تجویز کیا گیا جس سے وہ ان تمام نعمتوں کے وارث و مالک ہونے والے تھے جو اقوام گزشتہ کو مل چکی تھیں اور جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود تھا ان برکات کے حصول کی شرط ایمان و تقویٰ تھی۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (۱۹۶: ۴)

اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم یقیناً ان پر آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیتے۔

اور اسی ایمان تقویٰ سے مسلمانوں کی دنیا میں ایک امتیازی زندگی عطا ہونے والی تھی۔

اے ایمان والو! اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا تو وہ بہتیں ایک امتیازی زندگی عطا فرمائے گا اور تمہاری

نفرشوں کو رد کر دے گا اور تمہاری کوتاہیوں سے مدد کرے گا اور اللہ فضلِ عظیم کا مالک ہے۔ (۸:۲۹)

اس لائحہ عمل کی رو سے جو قرآن کریم نے تجویز کیا ایک مسلم کی تمام زندگی مسلسل **مومنین کی زندگی** جدوجہد، غیر منقطع سعی و عمل، ان تھک کوشش، کوشش، غیر متزلزل

استقامت، پیہم جہاد، اور یکسر سپاہیانہ زندگی تھی جس کا مقصد محض "عاقبت سنوارنا" ہی نہ تھا بلکہ اپنے حسنِ عمل اپنے اعمالِ صالح کے جیتے جاگتے نتائج اس دنیا میں دیکھ لینا بھی تھا ذلتِ دہشت کی زندگی، محتاجی و فلاکت کی زندگی، مجبوری و بے بسی کی زندگی کہ جسے قرآن نے غضبِ خداوندی کا نتیجہ قرار دیا تھا لظیفِ اعدا کر کے خود عزت و وقار کی زندگی، خوش حالی و خوش بختی کی زندگی، عظمت و شوکت کی زندگی، حکومت و سطوت کی زندگی بسر کرنا تھا کہ یہی قرآن کریم کی رو سے ایک مومن و عمل صالح کرنے والی جماعت کی حیاتِ طیب ہو سکتی تھی ان کے نزدیک عبادات و اعمال کا حاصل "اپنے اللہ سے دین و دنیا کے حصے لینا تھا" (۳:۱۴۷) وہ قوم بننا تھا جسے خدا نے تمام اقوامِ عالم میں سے وراثتِ کتاب کے لئے منتخب کر لیا تھا (۳۲:۴۵) جسے ذریعہ انسانی میں سے بہترین امت قرار دیا تھا (۳:۱۰۹) ایسے عباد صالح بننا تھا جن کے لئے وراثتِ ارضی مقدر ہو چکی تھی (۲۱:۱۰۵) اور عملاً بتا دینا تھا کہ خدا کے اس اٹل قانون میں اس کے بندوں کے لئے ایک عظیم الشان پیغامِ موعظت ہے۔ بلاغِ مبین ہے۔ (۲۱:۱۰۶) اور ساری دنیا کو دکھا دینا کہ ہاں جو سچے مومن بن جائیں۔

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْغَوْرُ الْعَظِيمُ (۱۰:۶۴)

ان کے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی یہ قانونِ الہی غیر متبدل ہے اور یہ

سب سے بڑی کامیابی ہے۔

بہتیں بلکہ یہ ثابت کر دینا تھا کہ خدا کا یہ وعدہ کہ ہم دنیا میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں (۲۴:۴۸)

یہیں پورا ہوا کرتا ہے۔ سکاں ارضی کو عملاً بتا دینا تھا کہ کس طرح صبر و صلوٰۃ سے استغاثت طلب کی جاتی ہے (۴: ۴۵) کس طرح دشمنوں کے حجم غیفر کے مقابلہ میں ڈٹ کر اللہ کا ذکر بکثرت کیا جاتا ہے کہ جس سے فتح و ظفر رکاب چومتی ہے۔ (۴: ۴۵) الغرض ابھیں اپنے اعمال سے جریدہ عالم پر اپنا دوام ثبت کر کے یہ دکھا دینا تھا کہ یاد رکھو تمام خوبیاں ہر قسم کی کامیابیاں صرف مومنین کے لئے ہیں مجاہدین کے لئے ہیں۔ اُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۹: ۸۸) اور یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہر قسم کی بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ انہوں نے یہ کچھ کر کے دکھایا اور ان کے پیچھے وہ تمام دھندے پورے کر دیئے جو ان سے کئے گئے تھے۔

وَأُورِثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّهُمْ تَطْوُونََهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (۲۳: ۲۷)۔

اور اس نے تم کو (مہتابے دشمنوں کی) زمینوں کا اور ان کے شہروں کا اور ان کے اموال کا مالک بنادیا

اور اس سرزمین کا بھی کہ جہاں ابھی مہتابے قدم بھی نہ پہنچے تھے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

یہ تعدادیں تھوڑے تھے لیکن ان کے حوصلے بڑھانے کے لئے ان کے خواہوں میں ابھیں دشمن تھوڑے دکھلائے جاتے۔

(۸: ۴۳) جب مقابلہ ہوتا تو ان کے ذرا ایمان سے مخالفین کی آنکھیں خیرہ کر دی جاتیں کہ جس سے یہ ابھیں دکھائی

دیں (۸: ۴۴) کہیں ایسے لشکروں کو بھیج کر ان کی مدد کی جاتی جن کو کسی کی آنکھ دیکھ سکتی اور جس سے ان کے

دلوں میں سکینت و تثبیت اور ان کے اعدا کے دل میں ان کا رعب ڈال دیا جاتا (۸: ۱۲) کبھی ان میں کا ایک

ایک دؤد پر بھاری ہوتا (۸: ۶۶) کبھی دس دس پر (۸: ۶۵) ہاتھ ان کے ہوتے اور مارنے والا خود خدا ہوتا۔

یران کے ہوتے اور فضا ان کے ساتھ لپٹی ہوتی خدا کی (۸: ۷۷) ان کے مقابلہ میں نہ دشمنوں کی اکثریت ان کے

کام آتی اور نہ قوت اس لئے کہ یہ قوانین خداوندی کی روشنی میں قدم اٹھاتے تھے اور وہ ان راستوں کو بھول

چکے تھے یہی وجہ تھی کہ ہر معرکہ ان کے ہاتھ میں اور ہر میدان ان کے قبضہ میں ہوتا اور اس طرح سے بتا دیا جاتا کہ

فَالْفُرْقَانَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ کی دعائیں کیسے مستجاب ہوا کرتی ہیں اللہ کسی کی محنت ضائع

ہیں کیا کرتا۔ یہ اس کا وعدہ ہے چنانچہ اس وعدہ کے مطابق وہ تھا سا پلوہ و اجودینا بھر کی تیز و تند مخالفت ہواؤں کے جھونکوں میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے لگایا گیا تھا چند ہی سال کے عرصہ میں ایک شجر طیب کی طرح یوں بڑھا۔ پھولا۔ پھولا کہ اس کی جڑیں تختِ اشریٰ میں اور اس کی شاخیں اوجِ شریا پر بھیتیں اور جسے دیکھ دیکھ کر اس جنتِ ارضیٰ کا باغبان و چدمسرت سے جھوم اٹھتا تھا۔

محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی کفار کے مقابلہ میں سخت آپس میں محبت والے۔ تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدوں میں پڑے ہیں اللہ کے فضل و رضا جوئی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں ان کے آثارِ بوجہ تاثیرِ سجدات ان کے چہروں پر نمایاں ہیں یہ ان کے اوصافِ توہیت میں ہیں اور انجیل میں ہیں جیسے کہیتی کہ پہلے اس نے اپنی موتی نکالی پھر وہ درست ہو کر اوپر کو ابھری پھر وہ اور موتی ہوئی پھر اپنے تئیں پر سیدی کھڑی ہو گئی کہ داسے دیکھ دیکھ کر کسان کا دل مسرت سے اچھل پڑے اور اس سے حاسدین جل جائیں اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انھوں نے اعمالِ صالحہ کئے مغفرت اور اجرِ عظیم کا دھوم وعدہ کر رکھا تھا (دہ یوں پورا ہو کر رہا)۔ (۲۹ : ۲۸)۔

چنانچہ اللہ کے یہ صحیح مومن بندے جب بعد میں اپنی دولتوں حالتوں کا موازنہ کرتے اور وہ وقت ابھنس یاد آتا جب وہ قلیل تھے۔ ملک میں کمزور و ناتواں شمار کئے جاتے تھے اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ مخالفت ابھنس اچک کر نہ لے جائیں سو ایسی حالت میں اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اپنی مدد سے ابھنس قوت دی اور ان کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں کہ وہ خدا کے شکر گزار بندے بنیں۔ (۲۶ : ۸) تو مسرت کے سجدے تھے جن کی وجہ سے حضرت عمرؓ لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کرتے کہ

یہ دادی بھنجان دہی ہے جس میں ایک ادنیٰ کرتا پہنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا وہ سخت مزاج آدمی تھے کام لیتے تھے تو تمکا دیتے تھے کم کام کرتا تھا تو پیٹتے تھے اور آج یہ حالت ہے کہ اس دادی میں میرے اور میرے خدا کے درمیان کوئی تیسری قوت حائل نہیں۔

لیکن یہ دور جس میں اسلام کا صحیح نصب العین، عبادات کا صحیح مفہوم، اعمال صالح کی سچی تفسیر، دنیا اور آخرت کا اصلی تعلق، قرآن کریم کا عملی نظام، اسوۂ رسول اللہ کی بین تصویر، ہر مسلمان کے سامنے تھی بہت جلد ختم ہو گیا۔ خلافتِ ملوکیت سے بدل گئی اور اس کے ساتھ ہی ملوکیت (امپریل ازم) کی تمام خرابیاں ایک ایک کر کے اسلامی کلچر میں نمودار ہو گئیں اور اس کی انتہا عہد عباسیہ میں اس

اس کے بعد؟

وقت ہوئی جب اسلامی تعلیم کا محض قالب اسلامی تھا اور روح یکسر عجی ہو چکی تھی حکومت اور سرمایہ دار ذہنیت سے طبائعِ عافیت کوش ہو چکی تھیں وہ مجاہدانہ زندگی جو قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی اصل ایمان تھی اب بیگار کے بھرتی شدہ مستعار طبقہ کا کام سمجھا جاتا تھا۔ گرجوشی کی وہ فاروقی روح جو خالد بن ولید کو لاشم میں ملبوس دیکھ کر تھما اٹھتی تھی (حالانکہ وہ میدانِ جنگ میں تھے اور جنگی ضرورت سے انھوں نے ایسا کیا تھا) اب عہد کہن کا افسانہ بن چکی تھی تقسیمِ عمل سے عملی برہمنیت پیدا ہو چکی تھی علما کا طبقہ بجائے تیروستان کے اب لفظی تاویلات کی جنگ میں مصروف تھا اربابِ طریقت عجی تصوف کے تباہ کن نظریہ کے ماتحت قوائے علمیہ کو مفلوج کر بیٹھے تھے یہ سب سامانِ ہلاکت پہلے سے جمع تھے کہ شامتِ اعمال نے تانار یوں کے حملہ کی صورت اختیار کی۔ اسلام کی مرکزی قوت فنا ہو گئی، ان کی اجتماعیت بگڑ گئی۔ مذہب کے علمبردار حضرات اب مختلف گوشوں اور زاد یوں میں جاد بکے۔ قوتیں سلب ہو چکی تھیں، جو صلے پست ہو چکے تھے۔ دنیا ہاتھ سے نکل گئی عزت و وقار کی جگہ ذلت و پستی آگئی۔ شوکت و حشمت کی بجائے ذل و مسکنت چھا گئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مناسک و شعائر کی شکل تو وہی تھی جو عہدِ اولیٰ میں تھی لیکن اب ان کے نتائج وہ نہ تھے جو اس وقت مرتب

پھر کیا ہوا؟

ہوتے تھے قوموں کی تارکینِ ذہنیت کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں اور اس قسم کے موڈ شاہراہ حیات میں بڑے نازک ہوتے ہیں اگر اس وقت نصیبہ یاوری کرتا، ہمارے اعمال کے سزا کی مدت ختم ہو جانے والی ہوتی تو نگاہ اس طرف جاتی کہ یہ تمام عبادات، یہ تمام اعمال، جن کی شکل اسلامی ضرور ہے اس وقت تک حقیقی معنوں میں اعمالِ صالح نہیں ہو سکتے جب تک ان کے نتائج اس حیاتِ ارضی میں وہی کچھ نہ ہوں جو عہد

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ لِيَكُنْ لِّكُلِّ شَيْءٍ حَكْمٌ ۚ فَلْيَتَلَوْنِهَا وَلْيَذْكُرْنَ اٰيَاتِهَا لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ ۚ

زاویہ نگاہ کی تبدیلی | جہاں جہاں کامیابی، فلاح، سرخروی، فوز عظیم، رزق کریم، حسن آب و مین کے لئے مخصوص کیا تھا ان سب کو آخرت کی زندگی سے متعلق کر دیا گیا اور کوئی

عمل ایسا باقی نہ رکھا کہ جس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی برآمد ہو سکے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود عقیدہ کی شدت اور صوم و صلوٰۃ، تسبیح و تہلیل کی پابندی کے دنیاوی زندگی روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔

یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے اغوش میں تسبیح و مناجات

وہ مذہب مردانِ خود آگاہ و خدا مست یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات

اس وقت بجائے اس کے کہ یوں سمجھا جاتا کہ ان الفاظ و اعمال کی روح ان سے مفقود ہو چکی ہے اس لئے صحیح نتائج برآمد نہیں ہوتے انھوں نے اپنے آپ کو یوں فریب دے لیا کہ یہ تمام اعمال ”رالگاں“ نہیں جا رہے البتہ ان کا نتیجہ آخری زندگی میں برآمد ہوگا۔ غیر مسلم خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے بجائے اس کے کہ ان پر رشک آتا، انھیں اپنے لئے ہونے سرمایہ کا غاصب سمجھتے۔ اپنے آپ کو یوں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ابتلا کی زندگی ہے جس میں انھیں مہلت دی گئی ہے آخری زندگی میں ہم جنتِ جاودانی اور جہنمِ ابدی میں جائیں گے، عیسائی راہبوں کا فلسفہ ترکِ علاق، یونانی مشائخ کی حکمت ترکِ دنیا، ہندو مت کا سنیاس، بدھ دھرم کا سنسار تیاگ ایک ایک کر کے اسلامی پلچر میں منتقل ہوتا چلا گیا لہذا ترکِ دنیا۔ ترکِ علاق۔ ترکِ لذائذ حتیٰ کہ ”ترکِ ترک“ صحیح اسلامی تعلیم کے خدو خال قرار پائے۔

بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست
کہ معرکے ہیں شریعت کے جنگ دست بستہ
اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں
نقیبہ شہر بھی رہا بینت پہ تھا مجبور
گم زرخش ملکش زندگی سے مردوں کی

دولت کی خراوا دانی کے ساتھ اگر خدا فراموشی جمع ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ فساد فی الارض ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ

نظام النہایت کو بنا ہیوں کی طرف لے جاتا ہے قرآن کریم نے ایسی حالت محرز رہنے کے لئے تاکید کی تھی کہ دیکھنا کہیں دولت و قوت ہی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لینا۔ بہتاری منزل مقصود اس سے کہیں بلند ہے۔ اب جہاں جہاں قرآن کریم میں ایسی تعلیم تھی اسے دنیاوی متاع و اسباب سے نفرت دلانے کے لئے بطور نص صریح پیش کرنے لگے یعنی طیب نے بڑھتی ہوئی حرارت کو روکنے کے لئے سر پر برت رکھنے کی تاکید کی تھی کہ کہیں سر سام نہ ہو جائے یہ اسی برت کا استعمال فالج کے مریض پر کرنے لگ گئے دنیاوی زیب و زینت کو قرآن کریم نے بالتصریح حلال فرمایا تھا وہ سب حرام قرار پا گئیں۔ چیتھڑے پہننا، بھوکے رہنا، حراب و خستہ ہونا، بے گھر بے در زندگی بسر کرنا۔ خدا کے بندوں کی علامات متصور ہونے لگیں غرضیکہ ایک ایک کر کے اس رہبائیت کی تمام باتیں جزو اسلام (بلکہ اصل اسلام) بن گئیں جن کو روکنے کے لئے اسلام دنیا میں آیا تھا اور جس کو اس نے بدعت قرار دیا تھا (۱۵) اسلام رہبائیت کا اس لئے مخالف نہیں کہ اس سے لوگ شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں بسیرا کر لیتے ہیں بلکہ اس سے کہ اس سے..... ایک ایسی انفرادی نجات کا تخیل پیدا ہو جاتا ہے جس کو اجتماعیت سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا اسلام افراد کی اصلاح اس لئے چاہتا ہے کہ اس سے اجتماعی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے قوم افراد کے مجموعہ کا نام ہے افراد کا ترکیب نفس ضروری ہے اس لئے کہ ان افراد کے مجموعہ سے جو قوم ترب ہوگی وہ مز کی ہو جائے گی اس کے نزدیک ہر مسلمان ایک عظیم الشان مشینری کا پرزہ ہے جس کی ہر حرکت اور ہر جنبش ساری مشینری پر اثر انداز ہوتی ہے اگر ہر ایک پرزہ اپنی اپنی جگہ یا قوت و الماس کے ریزوں پر قائم ہو خالص سونے اور چاندی کا بنا ہو لیکن اس کی حرکت کا تعلق باقی پرزوں سے وابستہ نہ ہو تو اس مشینری کے لئے ایسے پرزے کا عدم اور وجود برابر ہے اس کا فی ذاتہ صالح (درست) ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا اگر اسلام کا نصب العین ایسی انفرادی اصلاح ہی ہوتا تو رسول اللہ اور صحابہ کرام کو غاروں میں چھپ کر نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے سے تو کوئی نہیں روکتا تھا لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے ایک ذہنیت کے بدل جانے سے تمام تعلیم کی روح بدل گئی اور عبادات کا مفہوم اسی قسم کی انفرادی اصلاح سمجھ لیا گیا ہے جسے اجتماعیت سے کچھ واسطہ نہ تھا رفتہ رفتہ

تمام عالمِ اسلامی میں اس عجمی ذہنیت کے مہلک جراثیم پھیل گئے اور آہستہ آہستہ اسلام کی تمام شوکت و حشمت
ذلت و مسکنت میں بدلتی چلی گئی حتیٰ کہ آج حالت یہ ہے کہ ہری قوم جس کے نزدیک خدا کی رحمتوں سے مایوس و نا
کفر کے مترادف ہے یا اس و حرمان کا مجسمہ بن کے رہ گئی ہے اور چونکہ ہری تعلیم جو اس داماندگی، صنعت و ناتوانی
پر لیشانی و پراگندگی کے عالم میں وضع ہوئی تھی اصل اسلام بن چکی ہے لہذا عوام تو اس نشے میں مست ہیں کہ یہاں
جس قدر ہو سکے تباہ حال ہو جائیں جو نہی آنکھیں بند ہوئیں۔ ہم جنتِ جاودانی میں جا بیٹھے اور جہنم میں مسلمانوں
کی لپٹی اور زبوں حالی کا احساس ہے وہ یہ سمجھ کر کہ یہ سب ان کے دین کا نتیجہ ہے اسلام سے پزار ہو جاتے ہیں
دین کے علمبرداروں کو شکایت ہے کہ لوگ بے دین ہوتے جا رہے ہیں اور بے دینوں کو شکوہ ہے کہ یہ دین داران
کی دینا بھی تباہ کر رہے ہیں ”مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے“ اور نمازیوں کو گلہ ہے کہ ان اماموں میں
”وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے“ لہذا ان دونوں میں ایک ایسی حد فاصل ایک گہری خلیج حائل ہو چکی ہے
کہ دونوں اپنے اپنے شعبوں کو دین اور دینا کو ناقابلِ اتصال سمجھ کر ایک دوسرے الگ ہو بیٹھے ہیں۔ ”حامیانِ دین“
نے اسی وجہ سے دین کو غریبوں تک محدود کر دیا ہے کہ وہاں ابھی ان کی عزت باقی ہے۔ مسلمان غریبوں کے طبقہ
کی حالت آج خون کے آنسوؤں میں ڈال دی ہو چکی ہے۔ لیکن دین کی تمام خدمات کا
بوجھ اسی غریب و نادار طبقہ کے سر پر ہے مولوی آتا ہے اور اپنا خمس وصول کر کے

غریبوں کی حالت

اسے عذابِ قبر اور نارِ جہنم سے بچنے کی دعائیں سکھا کر چلا جاتا ہے شیخِ طریقت اپنا ٹیکس لیکر پاسِ الفاس اور
ذکرِ خفی دجلی سے روحانیت بڑھانے کا ”صراطِ مستقیم“ دکھا جاتا ہے واعظ آتا ہے تو قرآنِ کریم کے رزقِ کریم
اور حیاتِ طیبہ کے وعدوں کو عاقبت پر اٹھا کر اسے تھپک تھپک کر سلا جاتا ہے کہ یاد رکھو ”الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ“
میں نے ایک بہت بڑی مسجد میں جمعۃ الوداع کے وعظ میں خود سنا کہ ”امامِ آخر الزمان کا ظہور اس وقت ہو گا جب
مسلمانوں کا زوال و انحطاط اپنی انتہائی حالت کو پہنچ جائے گی چاروں طرف سے مایوسی کی گھٹائیں ان پر
چھا جائیں گی۔ امید کی کوئی کرن باقی نہ رہے گی اگر اس وقت تک امام صاحب نے نقاب نہیں اٹا تو اس کا مطلب

یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کا زوال آخری حد تک نہیں پہنچا۔ جس وقت مسلمانوں کی تباہی اس آخری حد تک پہنچ جائے گی تو آنے والا آئے گا اور تمام روئے زمین پر مسلمانوں کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ جو لوگ کچھ آسودہ حال ہیں ان پر ان محافظین دین مبین اور حامیان شرع مبین کی نظر کرم اور قسم کی ہے آئے دن آپ کو ایسے اشتہارات چسپاں نظر آئیں گے کہ ایک ہزار روپیہ العام اس شخص کو دیا جائے گا جو یہ ثابت کر دے کہ نمازیں آئیں بالآخر نہیں کہتی چاہیئے۔ ان مقتدیان دین نے اپنے اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں معتقدین کا حلقہ گرد ہوتا ہے ہزاروں چلے ایسے ہی مجادلات و مباحثات میں صرت کر دیئے جاتے ہیں جماعت مخالف کے ائمہ و مشائخ علماء و اسلاف کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ مقدمے چلتے ہیں دولوں اطراف سے ہزار ہا روپیہ ضائع ہو جاتا ہے دینے والے اسے فی سبیل اللہ سمجھ کر جنت کے خریدار بنتے ہیں لینے والے اپنے جہاد کبیر کا صلہ سمجھ کر لیتے ہیں اور پھر احسان بھی رکھتے ہیں حالانکہ غور سے دیکھئے کہ اللہ نے اس سلسلہ کائنات کو ایک عظیم الشان مقصد کے لئے تخلیق کر کے اسے انسان کے لئے مسخر کر دیا۔ پھر ان انسانوں میں سے امت مسلمہ کو خیر امت کہہ کر اس مقصد کی تحصیل کے لئے ابھیں چن لیا۔ تو کیا وہ مقصد عظیم، وہ نصب العین جو فاطر کائنات نے اس جتناہر و انتخاب کے اندر مضمر رکھا تھا اس کا حصول اس کا دار و مدار اس بات پر ہو گا کہ نمازیں آئیں آہستہ کہنی چاہیئے۔ یا باؤاز بلند، ہاتھ سینے پر باندھنے چاہئیں یا زیر ناف۔ مجھے ان حضرات کی نیت پر شبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ دراصل قصور ان کا بھی نہیں اصل یہ ہے کہ جس چیز کو اسلامی تعلیم کہا جاتا ہے اور جن اداروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے ان کی بنیاد غلط ہے فلاح و سعادت کو محض آخری زندگی کے ساتھ مخصوص کر دینے سے مطلب ہی یہی ہے کہ اعمال کو نتائج کے اعتبار سے نہ پرکھا جائے بلکہ محض نظری لحاظ سے پرکھا جائے یعنی ایمان و اعمال صالح کی پہچان حسن مآب، نیک انجام، کامیاب زندگی، حیات طیبہ، استخلاص فی الارض نہ ہو بلکہ ان کی سند اس قسم کے سرٹیفکٹ ہوں جو مصری خلفائے عہد میں ہر مسلمان کو اپنے عقیدہ کے صحیح ہونے کی شہادت میں اپنی جیب میں رکھنے پڑتے تھے۔ قصور سارا اس ذہنیت کا ہے اور جب تک یہ ذہنی تخیل نہیں بدلتا کوئی تبدیلی کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔

نوعِ دیگر ہیں جہاں دیگر شود
ابنِ زمین و آسماں دیگر شود

آپ اس طبقہ کو چھوڑتے جو اسلامی مناسک و عبادات پر عامل نہیں

اس طبقہ کو دیکھتے جو ان عبادات پر کاربند ہے، ان کی دینا دی

مذہب پرست طبقہ کی حالت

حالت کیسی ہے۔ قرآن کریم نے ان ہی لوگوں کو کامیاب کہا تھا۔ قد افلح المؤمنون (۱۱-۱۲) انہی کے لئے آیا تھا

پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ روز بروز بجائے افلح واصل ہونے کے ناکام و نامراد ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا محض اس لئے

نہیں کہ یہ کامیابی "یہ" فلاح و صلاح "محض آخرت سے منسلک کر دی گئی؟ قرآن کریم نے کہا تھا:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دَامَتْ رَحْمَتُنَا زَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
كَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاصْلَحْ بِاللَّهِمْ (۲۴:۲)۔

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمالِ صالح کئے یعنی ایمان لائے اس پر جو محمدؐ پر نازل

کیا گیا ہے جو حق ہے ان کے رب کی طرف سے ان سے ان کی برائیاں دور کر کے ان کی حالت کو بہترین بنادیا جائیگا۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسے "صالح" کہا جاتا ہے اس کی زندگی انتہائی قابلِ رحم گزر رہی ہے کبھی سوچا بھی کہ یہ کیوں ہے۔

لیکن ان حضرات کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں انہوں نے اپنے آپ کو یہ فریب دے رکھا ہے کہ حالت کی بہتری کا مقام

صرف حیاتِ آخرت ہے یہ دنیا نہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ:-

وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں کھتا
جو آج جگر سوز و خود افسوس نہیں ہے

وہ قوم نہیں لائقِ ہنگامہ فردا
جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے

قرآن کریم میں ہے:-

بد اعمال لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جو ایمان لائے اور انہوں

نے اعمالِ صالح کئے کہ ان سب کا رونا اور جلنا، حیات و ممات یکساں ہو جائے یہ بہت بُرا فیصلہ ہے۔

(جو یہ کئے پیٹھے ہیں)۔ (۲۱: ۲۵)۔

صالح اور غیر صالح کی زندگی یعنی قرآن کریم کی رو سے ایک مومن و صالح کی زندگی ایک بد اعمال کی زندگی کے برابر نہیں بلکہ متمیز اور ذی شان ہونی چاہیے یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور جو اس کے خلاف سمجھے وہ سراسر غلطی اور گمراہی پر ہے لیکن کیا واقعی آج ان کی زندگی جیٹھس مومن و صالح کہا جاتا ہے بد اعمال کفار کے مقابلہ میں امتیازی زندگی ہے؟ واقعات تو اس کے خلاف بتا رہے ہیں۔

قرآن کریم نے تو اعمال و ایمان کے صلہ میں رزق کریم، عزت و آبرو کی روٹی (۵۰: ۲۲) دینے کا وعدہ کیا تھا پھر آج یہ کیوں ہے کہ سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کی روٹی مسلمان کو مل رہی ہے یہ محض زہیپ داستان نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے کہ آج محض روٹی کی خاطر مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی ہر دو اعتبار سے ذلت و خواری کی وہ منازل طے کرنی پڑتی ہیں جن کے تصور سے شرافت کی نگاہیں زمین میں گر جاتی ہیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ زبوں حالی اس لئے ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ رکھا ہے بجا اور درست، لیکن اس "اسلام چھوڑنے" کی تفصیل کیا ہے؟ صرف اس قدر کہ لوگ انگریزی پڑھ گئے ہیں، ڈاڑھی منڈانے لگ گئے ہیں ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں وغیرہ ذالک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ سب انداز درست اور صحیح ہیں جو آپ کے معیار کے مطابق "پکے مومن" ہیں وہ کون سی خوش حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آپ جس طرح جی چاہے اپنے آپ کو خوش کر لیجئے لیکن یہ ساری خرابی اس نظریے کی ہے جو اسلام کے صنعت و انتشار کے زمانہ میں پیدا ہوا اور جس کی رو سے مسلمان کو مسلمان ہونا تو ایک طرف انسان ہونا بھی نصیب نہ ہو سکا اس تمام خرابی کا ایک اور صرف ایک علاج ہے اور وہ یہ کہ مسلمانوں کو جگا جگا کر، جھجھجھجھ کر بتایا جائے کہ یاد رکھو دنیا کی ذلت و خواری خدا کا عذاب ہے۔ یہاں کی شوکت و حشمت کی زندگی عین اسلامی زندگی ہے مسلمان دنیا میں ایک امتیازی زندگی

علاج بسر کرنے آیا ہے عزت و وقار، جاہ و سطوت، سر بلندی و سرفرازی، اس کے اعمال صالح کے لازمی نتائج ہونے چاہئیں جو اعمال ایسے نتائج پیدا نہیں کرتے ان کی صورت اسلامی ہو تو ان کی روح ہرگز اسلامی نہیں جو یہاں ذلیل ہے اور اس ذلت پر قانع ہے وہ آخرت میں معزز نہیں ہو سکتا جو اپنی موجودہ

زندگی نہیں سنوار سکتا اور اس رسوائی میں مطمئن ہے اس کی عاقبت کبھی نہیں سنور سکتی۔^ط

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى (۲: ۱۲)۔

جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔

یقین مانتے کہ اس تعلیم کی اشاعت میں آپ کی سحت سے سحت مخالفت ہوگی معتقدات کا چھڑانا ایون چھڑانے سے کم نہیں ہوتا۔

لگا ہوش مغز را شناسد از پوست

گر فتم حضرت ملا ترش دوست

مرا از کعبہ می راند حق دوست

اگر بایں مسلمانی کہ دارم

لیکن اگر آپ کو تسلیم ہے کہ یہ تبدیلی از بس لابدی ہے تو کسی مخالفت کی پروا نہ کیجئے۔ کہئے اور بر ملا کہئے۔ بردار
تواں گفت بہ منبر تواں گفت۔ ایک دفعہ اسٹ اسلامی رہبانیت کے اعتقاد کو توڑ دیجئے اور صحیح اسلامی تعلیم
سامنے لے آئیے پھر دیکھئے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃں وہی نتائج پیدا کرتی
ہیں یا نہیں جو ایک مومن کی اس دنیا کی زندگی کے خصوصی امتیازات ہیں اور آخرت کا تو پھر پوچھنا ہی کیا جب
خدا کی کتاب زندہ ہے اس کے اندر اس کے رسول کا اسوۂ حسنہ زندہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر عمل کرنے
والی قوم دنیا میں زندہ نہ ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی اس قوم کو ہے کہ بقاللا صلح

قالون فطرت ہے اور اس قوم کا ہر عمل عمل صالح ہے جو اس کے اندر نہ تہ اندر پائندہ رہنے کی صلاحیت پیدا
کرتا جاتا ہے۔ اقوام مغرب نے فطرت کے اسی اصول کو اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کو بھانپ لیا اور اس پر عمل کرنا
شروع کر دیا۔ چند دلوں میں جو نتائج برآمد ہو گئے ظاہر و باہر ہیں لیکن ان کی بدبختی کہ وہ اپنے نظام زندگی کو مستقل
اقدار کے تابع نہ رکھ سکے اس لئے ان کا نظام "النسایت" کے لئے محدود حیات ہونے کے بجائے وجہ ہلاکت بن گیا۔

لیکن بایں ہمہ ایہیں وہ قومیں تو حاصل ہو گئیں جن کی وجہ سے آج تمام دنیا کے مسلمان ان کے رحم و کرم پر
زندگی بسر کر رہے ہیں ناپا پیدار ہی سی تیغ فطرت تو ہوئی برعکس اس کے مسلمانوں کے اس غلط اعتقاد سے تو

ان کی یہ حالت ہو گئی کہ

قبضے سے امت بچا رہی کے دیں بھی گیا دینا بھی گئی۔

اگر ان کے اعمال کہیں حقیقی معنوں میں اعمال صالحہ ہو جاتے تو پھر اس جنتِ ارضی کا پوچھنا ہی کیا ایسی جنت کہ جس میں اس جہنم کا گزر ہی نہ ہو جس میں یورپ آج گزر رہا ہے اس لئے کہ قرآن کریم کے مطابق ایمان و اعمالِ صالح کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض یعنی اس زمین پر خدا کی حکومت کا قیام ہے استبداد و ملوکیت کی لعنت نہیں جس میں آج مسلم و غیر مسلم سب حکومتیں گرفتار ہیں۔

یاد رکھئے! جس ایمان و عملِ صالح کا جیتا جاگتا، زندہ پائندہ نتیجہ اس دنیا میں خدا کی بادشاہت کا قیام نہیں یعنی جماعتِ مومنین کا استخلاف فی الارض نہیں ضابطہ الہی کے مطابق جہاں بانی و جہاں رانی نہیں وہ ایمان قرآنی ایمان نہیں وہ اعمالِ اسلامی اعمال نہیں انہیں ایسا سمجھنا نفس کا دھوکا ہے نگاہ کا پیر ہے مسلمان کے لئے ایمان و اعمالِ صالح کے پرکھنے کی یہی ایک کسوٹی ہے باقی سب فریبِ نظر ہے ابلیس کے دھوکے ہیں۔

دگرگوں گشتہ! از خویش بگریز

ز قرآن پیش خود آئینہ آدیز

قیامت ہائے پیشیں را برا نگیند

ترازدوئے بنہ کردار خود را

اپنی آنکھ اور قرآن کی روشنی

(اپریل ۱۹۷۲ء)

کسی نئی زبان کے سیکھنے میں کس قدر محنت درکار ہوتی ہے! لیکن انسان کے بچے کو دیکھئے کہ وہ ان دشوار گزار مراحل کو کس آسانی سے عبور کر لیتا ہے۔ بچہ جب بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس طرح بلا تکلف باتیں شروع کر دیتا ہے گویا یہ سب کچھ اسے پہلے ہی سے یاد تھا۔ اس نے اپنے گہوارہ میں خاموش نگاہوں سے سب کچھ سیکھ لیا تھا اور سیکھا اس سختی سے کہ نہ صرف الفاظ ہی ازبر ہو گئے۔ بلکہ اس لب و لہجہ کی بھی پوری پوری نقل کر لی جو اس کے ماحول کی فضا کو متحرک کر رہا تھا اور نقل بھی ایسی مکمل کہ وہ لفظ بولنے سے معلوم ہو جائے کہ بچہ کس خطہ اور کس قبیلہ سے متعلق ہے۔ بڑی عمر میں پہنچ کر جو زبان سیکھی جائے اس میں اہل زبان کا سالب و لہجہ پیدا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے اور ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ یہ پہچانا ہی نہ جاسکے کہ وہ زبان اس کی مادری زبان ہے یا بعد میں سیکھی ہوئی لیکن بچہ اس نقل کرنے میں کمال کرتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ بچہ کا ذہن کس قدر اخاذ ہوتا ہے اور وہ نفوذ جو چپکے ہی چپکے اس کے لوح قلب و دماغ پر آغوشِ مادر میں منقش ہو جاتے ہیں کیسے اعمق اور دیر پا ہوتے ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ کے دماغ کی یہ اخاذی اور اثر قبولی صرف زبان ہی تک محدود ہے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دماغ تو بہر حال دماغ ہے جب وہ حروف و الفاظ اور لب و لہجہ کی حرکات و سکنات سے ایسا متاثر ہوتا ہے تو گرد و پیش کے دیگر احوال و کوائف سے اثر پذیر کیوں نہ ہوگا! زبان کی اثر پذیری چونکہ الفاظ

کے محسوس پیکر میں ہمارے سامنے آجاتی ہے اس لئے ہم اسے ناپ لیتے ہیں۔ لیکن خیالات کی اثر پذیری بچے کے قلب و دماغ پر غیر محسوس طور پر پردہ پوش پاتی ہے اس لئے ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جنہوں نے کرنا چاہا انہوں نے ان غیر محسوس خیالات کو بھی ناپ اور تول کر دیکھ

وراثتی اور ماحولی اثرات

لیا علم تجزیہ نفس کی بنیاد ہی اس اصول پر ہے بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا بچہ اپنے وراثتی اور ماحولی اثرات کا پیکر ہوتا ہے اور یہی نقوش و اثرات آہستہ آہستہ وہ محکم چٹائیں بن جاتے ہیں جن پر ان کے نظریات زندگی اور معتقدات حیات کی ثریا بوس عمارتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ یہ اثرات جب لواٹ و تواتر سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے چلے آئیں تو ان کی ابتدا کتنی ہی غلط بیج پر کیوں نہ ہوئی ہو رفتہ رفتہ اس قوم کے لئے یہی صداقت و حقیقت کا معیار بن جاتے ہیں جنہیں اس قوم کے فرد انتہائی خوش عقیدگی سے دل کے نازک ترین گوشوں میں چھپائے، سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ یہ غلط نظریات ان کے نزدیک ایسی گراں بہا متاع کی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ ان کا چھوڑنا تو ایک طرف چھوڑنے کے تصور تک سے وہ اس طرح کانپ اٹھتے ہیں گویا ان کی کائنات لٹی جا رہی ہے۔ غلط نظریات و معتقدات کے یہ حسین و نظر فریب پردے اتنے دبیز ہوتے ہیں کہ حقیقت شناسی کی استعداد ان کے پیچھے دب جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا گلا اس طرح گھٹ جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں زندہ بھی ہے یا نہیں اب سوال یہ ہے کہ ان پردوں کو کون اٹھائے؟ اس خاص ماحول میں تو کم و بیش ہر ایک وراثتی اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ مبادا فطرت کی گرم گرمی نے یہ انتظام اپنے ذمہ لیا کہ وقتاً فوقتاً ایسے پیغامات اس طرف سے آتے رہیں جو وراثت و ماحول کے تمام اثرات سے محفوظ و غیر متاثر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان پیغامات خداوندی سے ہدایت حاصل کرنے کا طریق کیا ہے اور وہ روش کون سی ہے جس سے اس ہدایت سے مستفید نہیں ہوا جاسکتا۔ اس کے متعلق قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان خدا کی دی ہوئی عقل سے کام لے ذہن دادراک کی قوتوں کو کام میں لائے۔ ڈھور ڈنگر کی طرح آنکھیں بند کر کے جس ڈگر پر چلے آ رہے ہیں اسی پر نہ چلتا جائے اگر

عقل انسانی انسان نے فکر و نظر سے کام نہ لیا تو اس پر ہدایت کی روشنی گم ہو جائے گی روشنی سے تو وہی مستنیر ہو سکتا ہے جو اپنی آنکھیں کھول کر رکھے آنکھیں بند کر کے دوسروں کی لکڑی کے سہارے چلنے والوں کا انجام جہنم ہے فرمایا :-

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِطْمَاسِ هُمْ هُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝

اور کہتے ہی جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا (یعنی ان کا بالآخر ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے) یہ اس لئے کہ ان کے پاس عقل ہے لیکن اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے (وہ عقل و شعور کی قوتوں کو بیکار کر کے) چار پایوں کی مانند ہو گئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ایسے ہی لوگ ہیں جو یکسر غفلت میں ڈوب گئے۔

یہ ہیں وہ بنیادی خطوط جن پر حق و باطل کی کشمکش متشکل ہوتی چلی آرہی ہے یعنی قائلینِ خداوندی کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان (ان قوانین کی روشنی میں) اپنی عقل و فکر سے کام لے اور اس طرح زندگی کی صحیح راہوں پر چلتا جائے اس کے برعکس دراشتی اثرات کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اس دعوت پر غور و فکر نہ کرے بلکہ ضد سے اسی روش پر چاہے جس پر اس کے آباؤ اجداد چلتے رہے ہیں اور جسے وہ دراشتی اور گرد و پیش کے خارجی اثرات کے ماتحت صحیح راہ سمجھ رہا ہے اس کا نتیجہ جہنم ہے اور ہلاکت جس دن سے خدا کا پیغام دنیا میں آنا شروع ہوا اس دن سے آج تک جہل و بصیرت اور تقلید و تجدید کی یہ کشمکش جاری ہے قرآن کریم میں اہم سابقہ کے احوال و کوائف بیان کر کے اس حقیقت ازلی کو بے نقاب کیا گیا تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں چنانچہ مندرجہ صدر آیات میں مذکور ہے کہ

فَاتَّخِذْ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (۲۴)

سو لے پیغمبرانِ تاریخی سرگزشتوں کو لوگوں سے بیان کر دنا کہ وہ ان میں غند و فکر کریں۔

تاریخی یاد دہاں قرآن کریم کے بیان کردہ اہم سالقہ کے ان قصص و حکایات کو سامنے لائیے اور پھر ان پر غور کیجئے آپ دیکھیں گے کہ بار بار اس حقیقت کو دہرایا گیا ہے کہ آبائی تعلیم

سے انسان حقیقت کے راستے سے ہٹ جاتے تھے اس کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وساطت سے آسمانی پیغام ان تک آیا لیکن ان میں سے اکثر اس سے محض اس لئے اعراض کرتے رہے کہ پیغام ان کے آباد اجداد کی روش کے خلاف ہوتا حالانکہ اس پیغام کی دعوت سراسر عقل و بصیرت اور غور و تدبر پر مبنی ہوتی لیکن وہ لوگ غور و فکر کے پاس نہ پھٹکتے اور جس راہ پر چلے آئے تھے اسی پر چلے جانے میں عینت سمجھتے سب سے پہلے قوم حضرت نوحؑ کو لیجئے ان تک پیغام خداوندی آیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ (۲۳)

ہم نے اپنے اگلے بزرگوں سے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔

تقلب آباء یعنی انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت ان کے اسلاف کی روش کے خلاف تھی اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی۔

قوم نوحؑ کے بعد حضرت ہودؑ کی قوم کو لیجئے جب ان سے کہا گیا کہ خدائے تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو تو انہوں نے کہا:-

أَجْمَلْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۚ (بی)

کیا تم صرف اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت اختیار کریں اور ان معبودوں

کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔

وہی ساز کہن کہ جس روش پر اسلاف چلتے آئے ہیں اسے چھوڑ کر اس نئی روش کو کس طرح اختیار کر لیا جائے! یعنی اپنے مسلک کی تائید و صداقت میں کوئی دلیل نہیں کوئی برہان نہیں بس دلیل ہے تو فقط اتنی کہ یہ وہ راہ ہے جس پر ان کے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں۔

قوم ہر دو کے بعد حضرت صالحؑ کی قوم کو دیکھتے قوم کو اس مرد صالح سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا کی روش پر چل کر ہماری پیشوائی کرے گا لیکن جب اس نے حق و صدا کی ایسی بات کہی جو اس کے آبائی مسلک و طریق کے خلاف تھی تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا کیسا افسوس کا مقام ہے اس شخص سے کتنی امیدیں وابستہ تھیں اور اس نے کس طرح ان سب کو خاک میں ملا دیا۔

قَالُوا لَیْسَ لَکُمْ فِیْنَا مَرْجُوٌّ اَقْبِلْ هٰذَا اَتَتَّهِنَا اِنْ نَعْبُدُ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا دَانَا
لَفِیْ شَکٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَیْہِ مَرِیْبٌ ۝ (پ)

انہوں نے کہا کہ اے صالح پہلے تو تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبودیت اختیار نہ کریں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دلیں پھرتی۔

ایسا ہی جواب حضرت شعیبؑ کو اپنی قوم کی طرف سے ملا انہوں نے قوم کو اس غلط راستے سے روکا جس پر وہ آبائی تقلید کی رو سے آنکھیں بند کر کے چلے آ رہے تھے تو قوم نے جواب دیا:-

قَالُوْا لَشُعَیْبٍ اَصْلُوْتُکَ تَاْمُرُکَ اِنْ نَّاتْرُکْ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاَوْلَیْعٰلِیْنَا فِیْ اَمْوَالِنَا
مَا لَیْسَ لَکُمْ اِنَّکَ لَاَنْتَ الْحٰکِمِیْمُ الرَّشِیْدُ ۝ (د)

قوم نے کہا کہ اے شعیب کیا تیری یہ نمازیں تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں اگر کہے کہ ان معبودوں کو چھوڑ دو جن کی عبودیت تمہارے باپ دادا اختیار کرتے چلے آئے ہیں یا یہ کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہو کرو بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔

غور فرمائیے اس جواب سے الکار و اغراض کی راہ اختیار کرنے والوں کی نفسیاتی کیفیت کس طرح چمک رہی ہے یعنی ہمارے آباء و اجداد سب غلط راستے پر تھوڑے ہی ایک راہ راست پر ہے؟ بڑا آیا کہیں سے تقدس مآب؟ (معاد اللہ) اسلاف کی راہ پر آنکھیں بند کر کے چلنے والوں کی بالکل یہی کیفیت ہو جاتی ہے ان کے قلوب پر بزرگوں کی عظمت و

عقیدت اس درجہ چھا جاتی ہے کہ وہ ایضاً معصوم و منزہ عن الخطا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص ان کی روش کو غلط بتائے۔

یہی کچھ فرعون کی قوم نے کیا جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ ان کے پاس خدا کی کھلی ہوئی نشانیاں لیکر گئے جن کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا تو بالآخر انھوں نے وہی جواب دیا جو اس سے پیشتر آبائی اثرات کے ماتحت ہر داعی الی الحق کو ملتا چلا آیا تھا۔

قَالُوا آجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّادَجِدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا وَتَكُونُ لَكُمْ أَعْمَالُ

وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۵)

انھوں نے کہا کہ کیا تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے دیکھا ہے

اس سے ہمیں ہٹا دو اور ملک میں تم دونوں بھائیوں کیلئے سرداری ہو جائے ہم تو تمہاری بات ماننے کے نہیں۔

ملتِ حنیفہ کے موسیٰ علیٰ حضرت ابراہیمؑ نے بھی جب اپنی قوم کو اس غلط راہ سے روکا جس پر ان کے آباء اجداد چلتے آرہے تھے تو ایضاً یہی جواب ملا کہ یہ وہ راہ ہے جس پر ہم نے اپنے اسلاف کو پایا۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۝ (۱۶)

انھوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ ان ہی کی پرستش کیا کرتے تھے۔

غرضیکہ جہاں جہاں اور جب کبھی پیغام خداوندی اپنی روشن دلیلوں کے ساتھ پہنچا تو ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آباء اجداد کے طور و طریق پر چلے جانے میں ہی عافیت سمجھتے تھے اور ان کے ذہن میں یہ خیال جم چکا تھا کہ ان کے اسلاف کبھی غلطی نہیں کر سکتے تھے انھوں نے ہر جگہ اس پیغامِ حقیقت کی مخالفت کی چنانچہ سورۃ ابراہیم میں تمام اقوام سابقہ کے متعلق جامع طور پر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی روش اختیار کی اور حضراتِ انبیاء کرامؑ سے یہی کہا کہ۔

تَرِيدُونَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۝ (۱۷)

تم چاہتے ہو کہ جن معبودوں کی عبادت ہمارے آباء اجداد اختیار کرتے چلے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو۔

قرآن اور اسلاف پرستی | پھر جب ایسا ہوا کہ وہی نور آسمانی جو پہلے مختلف اقوام و ملل کے پاس قندیلوں کی شکل میں آتا رہا ایک مہر عالمتاب بن کر چمکا تو شیرہ چشم لوگوں نے حسب معمول یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی کہ ہم کبھی آنکھیں نہیں کھولیں گے اس لئے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح آنکھیں بند کئے ہوئے دیکھا ہے۔

بَلْ قَالُوا إِنَّا زَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۝ (۳۳)

بلکہ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو ایک راہ پر چلتے دیکھا اور ہم ان ہی کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں۔

ایک دیدہ بنیاد کے لئے یہ جواب یقیناً حیرت انگیز تھا کہ روشنی آجانے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ جس راہ پر درستی اثرات کے ماتحت چلے جا رہے ہیں وہ راہ ہلاکت و تباہی کے ہیب غاروں کی طرف لئے جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود اسی راہ پر چلنے پر اصرار کرنا اور اس کے لئے دلیل یہ لانا کہ ہمارے آبا و اجداد اسی راہ پر چلا کرتے تھے کھلی ہوئی حماقت نہیں تو اور کیا ہے اس کے متعلق خود خالق فطرت نے بتایا کہ ان کی یہ روش کچھ اذکھی نہیں، بلکہ مسخ شدہ ذہنیوں کا تقاضا ہی یہی ہے جہاں جہاں روشنی آتی رہی اسلاف کی تقلید میں آنکھیں بند رکھنے والے خفاشوں نے ہمیشہ اس کی طرف سے منہ موڑا۔

وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۝ (۳۳)

اور اسی طرح (اے رسول) تجھ سے پہلے بھی جس بستی میں ہم نے کوئی آگاہ کرنے والا بھیجا تو وہاں کے تن آسان لوگوں نے یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک روش پر چلتے دیکھا ہے اور ہم ان ہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔

جیسا کہ ظاہر ہے یہ دلیل اتنی بودی اور یہ روش ایسی احمقانہ تھی کہ اس کی تردید کے لئے کسی بحث و تخیص کی ضرورت

ہی نہ تھی۔ اس کے جواب میں اتنا ہی کہا جاسکتا تھا کہ جس روش کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ مسلک خود ہمارے
آبائی مسلک سے کتنا ہی بہتر اور محکم کیوں نہ ہو کیا تم پھر بھی اس روش کہن ہی پر چلے جاؤ گے یعنی اگر اس دعوت جدید
اور آبائی مسلک کو دلائل و براہین کے تراذ میں رکھ کر تولنے کی کوشش کرو جب تو ہم بتائیں کہ یہ دعوت کس قدر
گراں بہا ہے لیکن اگر دلیل فقط اتنی ہو کہ یہ روش چونکہ ہمارے اسلاف کی روش کے خلاف ہے اس لئے بیدھی اور
نہ محکم ہے تو اس کا کیا کیا جواب؟

قَالَ دَلَّوْجِيَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا دَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ (۲۳)

(ان پیغمبر نے) کہا کہ خواہ میں تمہارے پاس اس راہ سے جس پر تمہارے آبا و اجداد چلتے تھے کہیں
زیادہ صحیح راہ لے کر آیا ہوں (تو کیا تم پھر بھی اس پرانی لکیر پر چلتے رہو گے؟) انھوں نے کہا کہ ہمارے
پاس دلیل و حجت تو ہے نہیں لیکن، بات یہی ہے کہ ہم اس پیغام سے انکار کرتے ہیں جسے دیکر تم مجھے گئے ہو۔
یہی جواب سلسلہ انبیاء کرام کی پہلی کڑیوں کی طرف سے دیا جاتا رہا اور یہی جواب اس مقدس سلسلہ کی آخری اور مکمل
کردینے والی کڑی کی طرف سے دیا گیا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَرِيقَ عَلَيْهِ آبَاؤُنَا
أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ (۲۴)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی
طریقہ پر چلیں گے جس پر اپنے اسلاف کو چلتے دیکھا ہے کوئی ان سے پوچھے کہ اگر تمہارے بڑے بوڑھے
عقل سے کوئے اور ہدایت سے محروم رہے ہوں (تو تم بھی عقل و ہدایت سے انکار کر دو گے)۔

انسانی صفا اور جہالت بے دانشی اور بے راہ روی و راستی اشارات کے ماتحت اسلاف کی اندھی تقلید کی یہ

داستان ہمارے سامنے ہے جو انسان کی آنکھ کھولنے کے دن سے لیکر حضور خاتم النبیین صلعم کے عہد مبارک تک مذکور ہے لیکن کیا اس کے بعد اس بے دانشی اور اسلاف کی کورانہ تقلید کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لئے مہلت لے رکھی ہے سو جب تک ابنِ آدم دنیا میں موجود ہے ابلیس نے حربے بھی اس کی راہ میں موجود رہیں گے پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ کچھ عرصہ تک لوگ اپنے رسول کے لئے ہوئے پیغام کی اتباع کرتے اس کے بعد جب نفسانی خواہشات ان پر غالب آجائیں تو وہ رفتہ رفتہ دوسری شاہزادوں پر چل نکلتے۔ شروع میں گمراہی کی یہ روش بالارادہ ہوتی لیکن اس کے بعد آنے والی تسلیں غیر شعوری طور پر اپنے آباء و اجداد کے دراشتی اثرات کے ماتحت اس غیر فطری مسلک کو اختیار کئے جاتیں اس کے بعد ایک اور رسول آجاتا اس لئے کہ ان لوگوں نے جہاں اپنے عمل کی راہ بدلی تھی اس کے ساتھ ہی پیغام خداوندی میں بھی تحریف و الحاق شروع کر دیا تھا نیز کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ پیغام حوادثِ ارضی و سماوی کے ہاتھوں ضائع ہو جاتا بہر حال وہ پیغام اپنی اصل شکل میں موجود نہ رہتا اس لئے ایک دوسرا رسول آتا اور تجدید

آج بھی وہی حالت ہے

دعوت کرتا۔ نبی اکرم کے بعد کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہی اس لئے کہ خدا کا آخری پیغام اپنی اصلی شکل میں دنیا میں موجود ہے اور موجود رہے گا لیکن اس پیغام کی محض موجودگی اس بات کی دلیل نہیں کہ جس طرح پہلی قوم میں راہِ راست کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ دراشتی اثرات کے ماتحت غلط راستے پر چل نکلیں یہ قوم غلط روش اختیار نہیں کرے گی۔ غلط روش اختیار کرنے کے لئے سینکڑوں محرکات اور ہزاروں سباب پیدا ہو جاتے ہیں اس روش سے حفاظت و صیانت کا ایک ہی طریق ہے کہ انسان اپنے ہر ایک قدم کا جائزہ پیغام خداوندی کی روش میں لیتا رہے اور جوہنی کوئی قدم غلط طریق پر اٹھنے لگے اسے فوراً قرآن کی صراطِ مستقیم کی طرف لے جائے لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمان غلط راستے پر چلے مجھے اس سے غرض نہیں کہ فلاں فرقہ غلط راستے پر چلا اور فلاں صحیح روش پر گامزن رہا لیکن بہر حال یہ واقعہ ہے کہ ایک فرقہ نہ سہی دوسرا سہی۔ غلط روش پر ضرور چلا اور چلے جا رہا ہے۔ ملتِ واحدہ کا فرقوں میں بٹ جانا خود اس امر کی دلیل ہے کہ ہر ایک صحیح روش پر نہیں رہا یہ الگ

بات ہے کہ ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ میں راہِ راست پر ہوں اور دوسرے فریق غلط روش پر ہیں اب ذرا سوچئے کہ اگر پہلی امتوں میں سے کسی امت کی یہی حالت ہو جاتی جو ہماری ہو چکی ہے (اور آج سے نہیں ایک عرصہ سے ہو چکی ہے) اور ان کی اصلاح کے لئے کوئی رسول آنا اور خدا کا پیغام ان کے سامنے پیش کرتا تو ان کی طرف سے کیا جواب ملتا وہی جواب جو ملتا چلا آیا ہے یعنی یہ کہ چونکہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ ہمارے اسلاف کی روش کے خلاف ہے اس لئے ہم تمہاری نہیں سنتے! اس کے جواب میں داعی الی الحق لاکھ پیغامِ خداوندی کی روشنی کو پیش کرتا۔ لیکن اس کو وہی جواب ملتا جو حضرت صالحؑ کی قوم نے دیا تھا کہ ہاں ہمارے اسلاف سب غلطی پر تھے بس ہمیں ایک راہِ راست پر چلنے والے رہ گئے! آج ہماری اصلاح کے لئے کوئی رسول نہیں آسکتا۔ لیکن جو روشنی رسولوں کی وساطت سے ملا کرتی تھی وہ تو ہمارے پاس موجود ہے اب دیکھئے کہ آج بھی جو شخص قرآنِ کریم کی آسمانی قندیل کو سامنے لا کر قوم کو بتاتا ہے کہ اللہ کی متعین کردہ صراطِ مستقیم کون سی ہے اسے وہی جواب ملتا ہے یا ہمیں جو پہلی قوموں کی طرف سے ملا کرتا تھا یعنی یہ کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ ہمارے اسلاف کی روش کے خلاف ہے اس لئے ہم اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کہتا، کہنے والی تو خدا کی یہ کتاب ہے اس کا کیا جواب ملتا ہے؟ اسی سادہ کہن کی صدائے بازگشت!! کہ بھائی! یہ آگیا کہیں سے بڑا معتبر! بھلا ہمارے بڑے بوڑھے قرآن نہیں جانتے تھے وہ کہتا ہے کہ بھائی! اس میں بحث و جدل اور لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں یہ ہے قرآن اور یہ ہے تمہاری

روشنی، تم خود پر کھ کر دیکھ لو کہ یہ روش قرآن کے مطابق ہے یا نہیں

قرآن میں آبار کی روش اس کا جواب کیا ملتا ہے اور اس تمام مباحثہ و مجادلہ کے پیچھے محرکہ وہی ایمان کہ ہمارے آباؤ اجداد غلطی نہیں کر سکتے تھے وہ معصوم اور منزہ عن الخطا تھے اس میں شبہ نہیں کہ اگر انسان سے کہا جائے کہ تمہارے بزرگ غلطی بھی کر سکتے تھے تو اس سے اس کے جذبات کو بڑی بیٹھیں لگتی ہے۔ بالخصوص جبکہ ان بزرگوں کے ساتھ عقیدت و ارادتمندی کے مقدس جذبات بھی وابستہ ہوں ایسی مقدس ہستی اور غلطی؟ تو یہ تو یہ! یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ لیکن انہیں کون سمجھائے کہ تنقید کی حد سے بالا صرف دجی الہی ہوتی ہے۔

الانسان سے غلطی کا امکان ہوتا ہے اور غلطی سے کسی انسان کے تقدس اور بزرگی پر کوئی حرف نہیں آ سکتا ہم اپنے ہم عصروں میں غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں ان غلطیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں یہی ہم عصر آئندہ نسلوں کے اسلاف بن جائیں گے اس لئے اسلاف میں غلطی کا امکان نہ ماننا یا ایضاً تنقید کی حد سے بالاتر سمجھ لینا کس دلیل کے ماتحت ہو سکتا ہے؟ محض یہ واقعہ کہ ایک شخص ہم سے سو برس پیشتر وفات پا چکا ہے اسے منزہ عن الخطا نہیں بنا سکتا۔ اس کی تحقیقات کو قرآنی روشنی میں پرکھ لینے سے اس کی کسی قسم کی تحقیر و تذلیل نہیں ہو جاتی۔ ہر شخص کا فہم، ادراک، تحقیق، اس کے ماحول اور زمانہ سے وابستہ ہوتا ہے اس لئے اگر زمانہ مابعد کا انسان اپنے کسی پیشرو کی تحقیق میں غلطی دیکھے تو درحقیقت اس سے اس پیشرو کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا وہ اپنے زمانہ اور ماحول میں میں گھرا ہوا تھا اس نے جو محنت کی اور مشقت اٹھائی وہ ہمارے نزدیک درخور تحسین ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی محنت کا ماحصل تمام کا تمام وحی منزل کی طرح واجب التسلیم سمجھ لیا جائے نیز یہ تنقید و تحقیق کسی شخص کی ذاتی رائے کے تابع نہیں ہوگی بلکہ قرآن کریم کے مطابق ہوگی اگر نہ یہ تنقید معاملہ قرآن کے مطابق ہو تو وہ المراد اس کے صحیح تسلیم کرنے میں کسے انکار ہو سکتا ہے اور اگر وہ قرآن کریم کے مطابق نہ نکلا تو اس سے رجوع کر لینے میں کون سی خفت ہو جائے گی قرآن کریم تو وہ نصاب حیات ہے جس کی اتباع کا حکم خود ذات رسالت اب کو بھی تھا۔

اَتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (۲۴۱)

اے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف سے دی گئی ہے تم اس کی پیروی کرو۔

اس لئے قرآن کریم کی اتباع میں اگر کسی بڑے سے بڑے بزرگ کا اپنا خیال بھی ترک کر دینا پڑے تو اس میں ذرا سا تامل نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ حق کو کبھی انسانوں کے ذاتی خیالات کے تابع نہیں ہونا چاہیئے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی شے اپنی اصل پر قائم نہیں رہنے پاتی۔ آج ہم جادۂ اعتدال سے اس لئے ہٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے حق کو انسانوں کی آراء کے تابع رکھ چھوڑا ہے اور یہ سب درستی اثرات کے ماتحت غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے۔

وَلَوْ اَتَّبَعَ الْخَلْقُ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَاَلْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط (۲۴۲) اگر حق لوگوں کی خواہشات

تابع ہو جائے تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے درہم برہم ہو جائے دینِ خداوندی کے اکمل اور آخری ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ حق ہر وقت اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوئی اور یہی حق ہے جو ہر بات کے پرکھنے کا معیار ہے اسی لئے اسلام کی دعوت علی وجہ البصیرت ہے۔ اندھی تقلید کی بناء پر نہیں کو راہ تقلید میں بصیرت کا کچھ تعلق نہیں ہوتا اور یہ عقل و بصیرت کو اپیل کرنے والی دعوت نہ صرف صاحبِ قرآن (صلعم) ہی کا خاصہ امتیاز تھا بلکہ حضور کے متبعین کی بھی یہی روش زندگی بیان ہوئی ہے ارشاد ہے :-

قُلْ هَذَا سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا دَاعٍ مِّنْ اَتَّبَعْنِي ۖ (۱۳۰)

اے رسول! تم کہہ دو کہ میری راہ توحید ہے کہ میں اس روشنی (بصیرت) کی بناء پر محمد میرے سامنے ہے

اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جن لوگوں نے میری اتباع کی ہے وہ بھی (اسی حق کی طرف) دعوت دیتے ہیں۔

فرمائیے کہ جو نظریات و معتقدات وراثت و ماحول کے اثرات کے ماتحت اسلاف کی بے جا عقیدت مندی کے تابع اختیار کئے جاتے ہیں ان کی دعوت علی وجہ البصیرت کیسے قرار دی جاسکتی ہے۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسلاف پرستی اور کو راہ تقلید کے متعلق **مسلمان کی روش** قرآنی تنبیہ و نذیر اہم سابقہ کے متعلق یا زیادہ سے زیادہ نبی اکرم کے زمانہ کے منکرین کے متعلق ہے ہم سے اس کا کچھ واسطہ نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اقوام گزشتہ کے قصص و حکایات اور احوال و کوائف کا ذکر آیا ہی اس لئے ہے کہ آنے والے ان سے عبرت حاصل کریں لیکن ہم ہیں کہ قدم بقدم سابقہ کے نقوش و آثار پر چلے جا رہے ہیں اور دل میں خوش ہیں کہ ہم بالکل صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ راستہ ہمارے اسلاف کا ہے ذرا غور فرمائیے کہ اگر کسی راہ کی صداقت کے لئے اتنا ہی کافی ہو کہ وہ مسلک اسلاف سے منسلک ہو تا چلا آ رہا ہے تو آپ اپنے زمانہ میں پیدا شدہ فرقوں کے علاوہ کسی اور فرقہ کی کسی روش کی بھی تکذیب

ہنیں کر سکتے اس لئے کہ وہ کون سا مسلک و مشرب ہے جو بڑے بوڑھوں سے منتقل ہو کر آئندہ نسلوں کو نہیں ملا لہذا حق و صواب کی یہ راہ نہیں کہ اس کے ساتھ اسلاف کے نقوش قدم کی سند ہو بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب زندہ اس کی تائید کرے جب قرآن کریم سامنے آجائے تو اس وقت کوئی چیز خواہ وہ تمہارے اپنے علم و عقل کی پیداوار ہو یا اسلاف سے منتقل ہوتی چلی آرہی ہو کچھ حقیقت نہیں رکھتی اس وقت حق و صداقت کا تقاضا ہے کہ خدائی سند کے سامنے سب تسلیم خم کر دیا جائے خواہ اس سے آپ کے اپنے علمی تقاضے کو بھیس لگے یا اسلاف کی غلط عقیدت مندی پر حرف کیوں نہ آئے قرآن کریم نے اسی حقیقت کو سورہ لقمان میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

وَاذْكُرْ لَكُمْ وَلَكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَالِوْا بِلِ تَتَّبِعْ مَا دَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا
أَذْكَرُ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ الْمَسْجِرَةِ (۱۱۱)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی روش کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو دیکھا ہے خواہ (اس روش کے مطابق) انہیں شیطان جہنم کے عذاب کی طرف ہی دعوت کیوں نہ دے رہا ہو۔

یہ تو ان کی کیفیت ہے جو اسلاف کے نقوش قدم پر بلا سوچے سمجھے چلے جانے میں ہی نجات و سعادت کی راہ خیال کرتے ہیں اس سے اگلی آیت میں صحیح مسلک کا بیان ہے۔

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
رَإِىَ اللَّهُ عَسَاوَةً أَلَا مُدْرِكُ (۱۱۲)

اور جس نے اپنے آپ کو بہ خلوص قلب خدا (کے پیغام) کے سامنے جھکا دیا تو اس نے یقیناً ایک مضبوط شاخ کو پکڑ لیا اور انجام کار سب اللہ ہی کی طرف ہے۔

یعنی دین محکم نہ تو یہ ہے کہ تم اپنے خیالات ہی کی اتباع کرنے لگ جاؤ اور نہ یہ کہ جو کچھ اسلاف سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے بغیر دیکھنے پر کھنے کے اس پر گامزن ہوتے چلے جاؤ۔ دین قیم یہ ہے کہ اپنے خیالات اور اسلاف کی طرف سے منتقل

ہونے والے معتقدات سب کو قرآنِ کریم کی ترادد میں رکھ دو جو اس پر پورا اترے وہ قابلِ تسلیم۔ جس کا وہاں کچھ وزن نہ ہو بلا تامل رد کر دینے کے قابل۔ یہ وہ عروۃ الوثقیٰ ہے جسے شکست و ریخت کا کوئی خوف نہیں۔ یہ وہ متاعِ گراں بہا ہے جسے کسی رہزن کا خطر نہیں۔

اس مسلکِ صحیح کی اتباع کی ضرورت یوں تو عام حالات میں بھی کچھ کم نہ تھی لیکن اب جب کہ ہمارے سامنے ایک نئی زندگی اور زندگی کی نئی تعبیر آئی ہے جب ہم نے اپنی زندگیوں کے لئے نئے قالب اختیار کرنے ہیں جب اپنے لئے ایک نیا نظامِ حیات مرتب کرنا ہے اس مسلک کی ضرورت اور بھی شدید ہو گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آئینِ لڑکی تدوین میں جو مشکل سب سے زیادہ عناں گیر ہو رہی ہے وہ یہی احساس ہے کہ بہت سے عقائد و احکام جو اسلاف سے متواتر چلے آ رہے ہیں ایسے ہی جو ہماری نئی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے لیکن چونکہ ابھیں ”مذہب“ کی مقدس سند مل چکی ہے اس لئے ابھیں چھوڑتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس ہو رہی ہے نتیجہ اس کا یہ کہ نہ ان تصورات کو قائم ہی رکھا جاسکتا ہے نہ چھوڑا ہی جاسکتا ہے قائم رکھنے میں زندگی کے مسائل حل نہیں ہوتے چھوڑنے میں مذہب کی خلاف ورزی کا احساس دامگیر ہو جاتا ہے

غرض دو گونہ عذاب است جان مجنوں را

لیکن یہ مشکل ہماری اپنی پیدا کردہ ہے حقیقی نہیں اس کا علاج واضح ہے یعنی ہم خدا کی کتاب کو اپنا نصب العین قرار دیں اور اس کے سوا جو کچھ ہمارے قلوب و اذہان پر مستولی ہے اسے اس میزان پر تول لیں جو اس پر پورا اترے وہ قابلِ قبول جو پورا نہ اترے وہ جھٹک کر پھینک دینے کے قابل خواہ اس کی نسبت کسی سے بھی کیوں نہ کی جا رہی ہو۔

لنخہ اور اس کا استعمال

(اکتوبر ۱۹۵۱ء)

حکیم صاحب کا کمرہ مریضوں سے بھر رہا تھا۔ حکیم صاحب باری باری ایک ایک مریض کی نبض دیکھتے شاگرد کو لنخہ کھوادیتے مریض آگے بڑھ جاتا اور شاگرد سے لنخہ بھی لے لیتا۔ اور ترکیب استعمال بھی سمجھ لیتا ایک مریض جب لنخہ لے کر جانے لگا تو حکیم صاحب نے خاص طور پر پوچھا کہ ترکیب استعمال سمجھ لی ہے اس نے کہا جی ہاں! گرم پانی میں اچھی طرح جوش دیکر چھان کر سوتے وقت پی لینا ہے ایک ہی مرتبہ۔ حکیم صاحب نے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں! احتیاط سے پینا اور کل صبح آکر اطلاع دینا مرض حکیم صاحب کا مطب | معمولی نہ سمجھنا۔

دوسری صبح مریض پھر آیا۔ حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ ہاں! کچھ فرق محسوس ہوا؟ مریض نے کہا کہ "ہیں حضور! کچھ فرق نہیں بلکہ آج تو تکلیف اور بڑھ گئی ہے۔" حکیم صاحب گہری سوج میں پڑ گئے مانتے پر ہاتھ رکھا ایک گہری لمبی سانس لی اور کچھ یاس آمیز لہجہ میں کہا "اچھا لاڈلے لنخہ دکھاؤ۔" "لنخہ! مریض نے کہا۔ حضور۔ لنخہ تو میں نے جوش دیکر پی لیا۔ لنخہ کہاں سے نکالوں؟" حکیم صاحب نے گہرا کر آنکھیں اٹھائیں کیا کہا! لنخہ پی لیا! "جی حضور! لنخہ جوش دیکر چھان کر پی لیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چھلنی میں رہ گئے تھے انہیں میں نے پھینک دیا تھا! حکیم صاحب کا چہرہ غصہ سے تھما اٹھا جوش غضب

میں بولے " اے بد بخت - ایسا احمق ! لنخہ کو جوش دیکر پی گیا ؟ " مریض حیران تھا کہ اس سے کیا خطا ہو گئی اس نے تو بالکل ایسے ہی کیا تھا جیسا اس سے کہا گیا تھا۔ حکیم صاحب نے پھر چلا کر کہا " اے بیوقوف ! کبھی لنخہ کو جوش دیکر بھی پیا کرتے ہیں ؟ " مریض ابھی تک ششدر تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا معنی ہے ؟ حکیم صاحب نے اپنی ڈانٹ کو جاری رکھتے ہوئے کہا " پاگل ! لنخہ میں جو دوائیاں لکھی تھیں انھیں دوائی خانہ سے لینا تھا۔ اور وہ دوائیاں جوش دیکر پینی تھیں نہ کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو جوش دینا تھا جس پر دوائیاں لکھی تھیں مریض کو اب معلوم ہوا کہ اس کے مرض میں افاقہ کیوں نہیں ہوا۔

مریضوں کے ہجوم میں ہر شخص اس مریض کی حماقت پر ہنستا ہوا واپس گیا۔ شام تک شہر کے گلی، محلے میں لنخہ کے اس الذکے استعمال کا چرچا ہونے لگا جو سنتا قہقہہ لگاتا لیکن نہ سمجھتا کہ یہ ہنسنا اس مریض پر نہیں خود اپنے آپ پر ہنستا ہے اسے آج سے تیرہ سو برس پہلے ایک ایسے حکیم مطلق نے لنخہ دیا تھا جس کی حماقت پر اس کا ایمان ہے وہ لنخہ السنائیت کے تمام کہنہ اور پیچیدہ امراض کی مکمل تشخیص کے بعد مرتب ہوا تھا

آپ کی اپنی حالت

لیکن اس نے اس لنخہ کے ساتھ بعینہ وہی کچھ کیا جو متذکرہ صدر مریض نے کیا تھا جس کی حماقت پر یہ یوں ہنستا ہے اس نے اس لنخہ عظیمہ کو مقدس غلافوں میں لپیٹ کر رکھا کبھی تحوید بنا کر گلے میں لٹکایا کبھی زعفران اور مشک و عنبر سے لکھ کر دھو دھو کر پینا شروع کر دیا۔ کبھی دوائیوں کے نام کی گنتی شروع کر دی نتیجہ یہ کہ مرض روز بروز بڑھتا گیا اور مشکل اندر مشکل یہ کہ جب کبھی کسی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ لنخہ کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا تو جھلا کر اس کے پیچھے پڑ گئے پھر طرہ یہ ہے کہ لنخہ کے اس الذکے استعمال میں کچھ عوام ہی مبتلا نہیں ہیں بلکہ ایسی ایسی جلیل القدر ہستیاں بھی جنہیں خود طیب ہونے کا دعویٰ ہے کہنے ! جس قوم کی حالت یہ ہو جائے اس کی شفا یابی کی کیا امید ہو سکتی ہے !! افسوس کہ مسلمان نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ لنخہ کیمیا جو کائنات کے حکیم و خیر نے عطا کیا تھا اس کی عظمت کیا ہے وہ عظیم المثال اور عظیم المرتبت لنخہ جس کے متعلق

قرآن کی عظمت

خود اس حکیم مطلق کا ارشاد ہے کہ :-

فلا اقسم بمواقع النجوم۔ وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ انہ لقراں کریم فی کتاب

مکنون۔ لایمسہ الا المطہرون تنزیلا من رب العلمین (۵۶/۵۸)۔

اے راہ گم کردہ انسانو! میں تمہیں اس لامحدود سعتوں والے آسمان کے ستاروں کے بلند مقامات کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں اگر تمہیں علم ہوتا تو تم سمجھ لیتے کہ یہ شہادت کتنی عظیم الشان شہادت ہے کہ یہ قرآن بڑی ہی قابل قدر و عزت کتاب ہے (جس کے حقائق فطرت کے) چھپے ہوئے صحیفے میں (پٹے پڑے ہیں جنہیں پاک اور اہل) انسانوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ (اس لئے کہ) یہ اس خدا کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے جو تمام کائنات کا پرورش کرنے والا ہے۔

غور فرمائیے رصد گاہ آسمانی کی بے پناہ بلندیوں کو گواہ ٹھہرا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کس قدر عظمت و توقیر۔ عزت و کریم دالی کتاب ہے یہ لنخہ عظیمہ کیسا نایاب اور بے مثال اور اپنے اثر اور نتیجہ کے لحاظ سے کیسا بلند اور قیمتی ہے لیکن اس کا اثر اور نتیجہ تو ابھنس کے لئے ہو گا جو اسے صحیح طور پر استعمال کریں گے۔ جو اسے "جوش دے کر پی جائیے" ابھنس فائدہ تو ایک طرف الثائقضان ہو گا۔

ونازل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خساراً۔ (۱۰۸)

اور ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے وہ ایمان والوں کے لئے (یکسر) شفا اور رحمت ہے لیکن جو اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ان کے لئے نقصان میں اضافہ کرنے کا موجب ہوتا ہے۔

قرآن کا صحیح استعمال قرآن کریم کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس کے لئے صرف اس قدر سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ تمام نفع انسانی کے لئے ضابطہ زندگی ہے اس ضابطہ کو پڑھا اس لئے جاتا ہے کہ سمجھ میں آئے اور سمجھا اس لئے جاتا ہے کہ زندگی اس کے مطابق بسر کی جائے لیکن اگر لنخہ کے انوکھے استعمال کی طرح اس ضابطہ زندگی کو بازوؤں سے باندھ لیا جائے۔ گلے میں لٹکالیا جائے۔ گھول گھول کر مینا شروع کر دیا جائے، اس کے الفاظ و حروف کی گنتی شروع کی جائے اور توقع یہ کی جائے کہ جو فوز و فلاح اس ضابطہ کے مطابق

زندگی بسر کرنے کا لازمی نتیجہ ہے وہ ہمیں اس الٹے مگر سہل طریقے سے ہی مل جائے تو نتیجہ سوائے خسران کے اور کیا ہو گا۔ ۹

قرآن ایک عملی تحریک کا بے مثال ضابطہ ہے اور اس کے زندہ و پائندہ، درخشندہ و تابندہ نتائج اسی وقت مرتب ہو سکتے ہیں جب اس کی حامل قوم کا عمل اس کے متعین کردہ نظام کے مطابق ہو نہ یہ کہ اس کے حرف الفاظ کو گھول گھول کر پیا جائے قرآن کا یہی وہ بے محل استعمال (ظلم) ہے جس کا نتیجہ خسران و نقصان کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ خود قرآن ہی کا فیصلہ ہے۔

اس سے پیشتر طلوع اسلام کے صفحات پر قرآن کریم کے اسی بے محل استعمال کے چند نمونے پیش کئے جا چکے ہیں جو ہمارے علوم دینیہ کے مرکز و پابند شریعت سے شائع ہونے والے رسالہ خالد سے نقل کئے گئے تھے آج اسی قبیل سے کچھ اور پیش کیا جاتا ہے ان کی اہمیت اس لئے ہے کہ یہ ایک ایسی بزرگ ہستی کے تجویز فرمودہ ہیں جو ہندوستان کے ارباب شریعت و طریقت میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ علوم شریعت میں بھی مرجع انام تھی اور رموز طریقت میں بھی بے شمار السانوں کے نزدیک منبع فیوض، قرآن کریم کے مفسر و مترجم بے شمار کتب دینیہ کے مصنف اور ایک بہت بڑے آستانہ کے مسند نشین ان کی وفات کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ان کے ارشادات کو دیکھئے اور پھر غور فرمائیے کہ جب خود ایک حکیم الامت لنحوہ کو جو شش دیکر پینا شروع کر دے اور اسی کی تلقین کرے، تو مرعیوں کا خدا حافظ!

لیجئے اب لطائف ملاحظہ فرمائیے قارئین کی سہولت کے لئے ہر ایک لطیفہ کے بعد ہم نے ”اعمال قرآنی“ آیت متعلقہ کا ترجمہ (جس سے مفہوم سمجھ میں آجائے) تو سب میں لکھ دیا ہے فرماتے ہیں۔

(۱) - فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ط

خاصیت :- یہ آیت پڑھ کر خربوزہ یا کوئی چیز تراشے تو النشار اللہ تعالیٰ شر میں دلزدید ہوگی۔

آیت کا مطلب :- سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ

ایکے ذیل، ذبح کریں انھوں نے اس سیدھے سادے حکم کی تعمیل میں بیسیوں جگہیں کیں اور بھدک
اس پر آمادہ ہوئے۔ فذبحوها پس انھوں نے ذبح کیا و ما کا و ایفعلون - اور ان کا جی نہیں
چاہتا تھا کہ ایسا کریں یہ تھا قرآن کا مفہوم اور یہ ہے اس آیت مقدسہ کا استعمال جسے حکیم الامت نے تحریر
فرمایا غالباً لفظ ذبح سے خرگوزہ تراشنا لیا گیا ہے۔

(۲) افغیر دین اللہ بیغون ولہ اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و کرہاً و الیہ یرجعون
خاصیت: اگر سواری کا کوئی جانور گھوڑا اونٹ سواری کے وقت شوخی اور شرارت کرے اور چڑھنے نہ دے
تو اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر اس کے کان میں پھونک دے انشاء اللہ تعالیٰ سیدھا ہو جائے گا۔
آیت کا مطلب: کیا یہ لوگ اللہ کے قاذن کی اطاعت کے علاوہ کوئی اور ضابطہ حیات اپنے لئے
اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ (ابھیں دیکھنا چاہیئے کہ) آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے طوعاً
کرہاً اسی کے (قاذن کے) سامنے جھکا ہوا ہے اور سب کی گردنیں اسی محور کے گرد ہیں یعنی جب کائنات کی
ہر شے اللہ کے قاذن مشیت کے ماتحت زندگی بسر کر رہی ہے تو کیا انسان جو خود کائنات ہی کا ایک جز ہے
اپنے لئے قرآن کے علاوہ کوئی اور ضابطہ زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے)

(۳) انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابة الا هو اخذ بناصیتہا ان ربی علی صراط مستقیم
خاصیت: اگر کوئی لونڈی یا غلام سرکش ہو تو بال پیشانی کے پکڑ کر تین مرتبہ اس کو پڑھے اور اس پر دم کرے۔
انشاء اللہ تعالیٰ نابعدار اور مسخر ہو جائے گا۔

آیت کا مطلب: میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے (اور جس کا قاذن کائنات
عمل ایسا محکم گیر ہے کہ) کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جسے وہ پیشانی سے پکڑ کر اس سے مواخذہ نہ کرے یقیناً میرا
رب ایک قاذن بدوش راستہ پر ہے یعنی اللہ کے قاذن مکافات عمل کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔

(۴) کلہم باسط ذراعیہ

خاصیت۔ اگر راستہ میں کوئی شیر یا کتا حملہ کرے اور شور مچا دے تو فوراً اس آیت کریمہ کو پڑھ لے چپ ہو جائیگا
 (آیت کا مطلب:۔ سورہ کہف میں ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنے بازو پھیلاتے غار کے منہ پر بیٹھتا ہے آیت
 اور خاصیت کا باہمی ربط ظاہر ہے)

(۵) اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَاذُنْتَ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ لَهَا اِذَا اَرْضٌ مَدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
 خاصیت:۔ ان آیتوں کو کچھ کر ولادت کی آسانی کے لئے باتیں ران میں باندھ دے انشاء اللہ تعالیٰ بہت آسانی
 سے ولادت ہوگی مگر بعد ولادت تعویذ کو فوراً کھول دینا چاہیئے۔ اور اسی عورت کے سر کے بال کی دھوئی
 مقام خاص پر دینا مفید ولادت ہے۔

(آیات کا مطلب:۔ یہ سورہ الشقاق کی آیات ہیں جن میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے ترجمہ یہ ہے
 جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اس لائق ہے اور جب زمین کھینچ کر بڑھا
 دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو اگل کر خالی ہو جائے گی۔ ربط ظاہر ہے)

(۶) اگر درندہ سے تکلیف ہو تو عورت موطا امام مالک (مجموعہ احادیث) پر ہاتھ رکھے فوراً ولادت ہو جائے گی۔
 (۷) فسيكفيكم الله وهو السميع العليم

خاصیت:۔ جس سے حاکم ناراض و خفا ہو وہ اس آیت کو پڑھا کرے یا کھکر بازو پر باندھ لیوے انشاء اللہ تعالیٰ
 حاکم مہربان ہو جائے گا (مطلب: اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی ہے کہ ان سرکش مخالفین کی فتنہ انگیزوں کے
 گہرانے کی کوئی بات نہیں اللہ ان سب کے خلاف تیرے لئے کفایت کر لیا وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔
 (۸) جو شخص ساتوں حم کو پڑھا کرے اس پر درندہ کے ساتوں دروازے بند ہو جائیں گے۔

(۹) هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔

خاصیت:۔ اسم اعظم اس میں مخفی ہے جو کوئی صبح کے وقت سات مرتبہ پڑھے تو شام تک اس کے واسطے فرشتے
 دعائے مغفرت کریں اور اگر اس دن میں مرے تو شہید کا درجہ پائیگا اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اس کی واسطے

فرشتے دعائے مغفرت کریں اور جو اس شب میں مرے تو درجہ شہادت کا پادے۔

(ترجمہ:- اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور الٰہ نہیں وہ غیب و شہادت کا جاننے والا اور رحمن درحیم ہے)
(۱۰) القیوم۔

خاصیت: اس کی کثرت سے نیند آتی ہے۔

(القیوم یعنی ایسا قائم کہ جسے اپنے قیام و بقا کے لئے کسی آسرے کی ضرورت نہ ہو غالباً نیند کی طرقت خیال اس لئے گیا کہ القیوم کے بعد ہے کہ اسے نیند چھو سکتی ہے نہ غنودگی۔ حالانکہ القیوم کی تاثیر سے تو سونے والوں کو بھی بیدار ہو جانا چاہیے)

(۱۱) المغنی۔

خاصیت: اگر مشغولی جماع کے وقت خیال سے پڑھے تو بیوی اس سے محبت کرنے لگے (المغنی سب سے بے نیاز اور سب کا حاجت روا)۔

(۱۲) الرحمن الرحیم۔

خاصیت: اگر طالبِ مطلب کا نام مع نام والدہ کے لکھے اس کی محبت میں سرگرداں ہو بشرطیکہ جائز محبت ہو۔
(۱۳) انا للہ وانا الیہ راجعون ط

خاصیت: اگر یہ آیت پڑھ کر گم ہوئی چیز کی تلاش کی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ ضرور مل جائے ورنہ غیب سے کوئی چیز اس سے عمدہ ملے گی۔

(مطلب آیت: قرآن کریم میں مصائب و مشکلات میں استقامت کی تلقین کے بعد فرمایا کہ جماعتِ مؤمنین کا مطمح نگاہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری تمام جدوجہد مشیت کے پروگرام کی تکمیل کے لئے ہے اور ہماری سعی و عمل کی تمام گردشیں اسی کے قانون کے محور کے گرد گھومتی ہیں)

(۱۴) یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شئ عظیم ط

خاصیت :- حفظِ حمل کے لئے مفید ہے۔

(مطلب : اے لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔ یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک عظیم شے ہے)

(۱۵) اگر پوری سورہ نوح سوتے وقت پڑھ لی جائے تو اختلام سے محفوظ رہے گا۔

ایک اور لطیفہ | اتنے ہی ارشادات کافی ہیں زیادہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ورنہ کتاب میں تو بڑے بڑے دلچسپ خواص لکھے ہیں ان دظائف وغیرہ کا نام رکھا جاتا ہے قرآن کے اعمال۔ حالانکہ قرآن کا عمل تو صرف وہی عمل کہلا سکتا تھا جو قرآن کے احکام کی اتباع میں سرزد ہو مولف کتاب نے ایک اور دلچسپ لطیفہ بھی لکھا تھا۔

احقر کو حضرت مرشدی... نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی حاجت مند تقوید وغیرہ لینے آدے تو انکار مت کیا کر دینا چناچہ احقر کا معمول ہے کہ اس حاجت کے مناسب کوئی آیت قرآنی یا کوئی اسم الہی پڑھ کر لکھ دیتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ اس میں برکت ہوتی ہے چناچہ ایک بی بی کی مانگ باوجود کوشش بار بار کے سیدھی نہ نکلتی تھی احقر نے کہا اھدنا الصواط المستقیمہ پڑھ کر مانگ لگا لو چناچہ اس کا پڑھنا تھا کہ مانگ بے تکلف سیدھی نکل آئی۔ احقر نے یہ حکایت اس لئے عرض کی ہے کہ اور کوئی طالب بھی اس معمول کو اختیار کرے تو امید نفع اور برکت ہے۔

غور فرمائیے! ان اعمال قرآنی نے خود قرآن کریم اور اس پر ایمان رکھنے والوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اس زندگی میں فراخیِ رزق، نیک اولاد، دشمن پر غلبہ، عزت کی زندگی، شیطان سے دوری، غیبی خزانوں کا علم، چوری سے حفاظت، ادائیگی قرض، جملہ جسمانی امراض سے شفا، اور آخرت میں جنت، شہادت کا مرتبہ، رسول اللہ کی شفاعت، دوزخ سے نجات، غرضیکہ اس زندگی اور آئندہ زندگی میں جس چیز کی بھی تمنا کی جاسکتی ہے وہ چند ادراد اور دظائف کے پڑھنے سے یا اگر پڑھ نہ سکتا ہو تو کھمک چاٹ لینے سے یا بازو پر باندھ لینے سے غیر مشروط طور

پر گارنٹی دی گئی ہے اور کوئی ایسی ضرورت باقی نہیں رکھی گئی جس کے لئے قرآن کریم کو ضابطہ حیات بنایا جائے لیوں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک اس قسم کے اعمال قرآنی جو محمد رسول اللہ والذین منہ کا ضابطہ زندگی بنے تھے کچھ پیچیدہ اور لمبے راستے ہیں اس لئے ان کی جگہ اس زندگی میں کامیابی اور آخرت میں سرفرازی کے لئے (Short Cut) قرآن کی آیات کے ان "باطنی معانی" میں مضمر ہے جن پر عمل پیرا ہونے کے لئے کسی صبر آزما مرحلہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور یوں مفت میں بیٹھے بٹھائے جنت مل جاتی ہے۔

بہشت بہرہ رباب ہم است بہشت بہرہ پا کاں حرم است
 بگو ہندی مسلمان را کہ خوش ہاں بہشت فی سبیل اللہ ہم است
 (اقبال)

اثر کس طرح ہوتا ہے | بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب! ان اوراد و وظائف کو خود کمر کے دیکھ لیجئے ان میں واقعی اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر اس لئے نہیں ہوتا کہ درود قرآن کی آیت کا کیا گیا ہو جو لوگ قرآن کریم سے واقف بھی نہیں اور کھلا ہوا شرک کرتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے اعمال کرتے اور بناتے ہیں جو تاثر کے اعتبار سے ان اوراد و وظائف قرآنی سے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں۔ کیونکہ تاثر زیادہ تر عمل کرنے والے کی فنی قابلیت پر منحصر ہوتی ہے اس (Phenomenon) کا تعلق علم النفس (psychology) سے ہے ایک خاص طریقہ سے جن الفاظ کو بھی بطور وظیفہ پڑھئے یا لکھتے اس قسم کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں تفصیل اس اجمال کی طویل ہے جسے ہم انشاء اللہ کسی دوسرے موقع پر پیش کریں گے۔ اس وقت تو صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ کس طرح لنخہ کا یہ انوکھا استعمال طبیعت مطلق کے بنائے ہوئے علاج سے بازرگھتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ والدین کتاب کی وہ جماعت جسے دنیا کی امامت کیلئے پیدا کیا گیا تھا آج دنیا میں سب سے پیچھے ہے ان کی وہ علمی قوتیں جو انہیں دنیا کے سخت سے سخت مقابلہ میں سینہ سپر کر دیا کرتی تھیں مفقود ہو چکی ہیں قرآن کریم کی برکت سے کسے انکار ہو سکتا ہے لیکن اس کی برکت اس پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوتی ہے جھاڑ، پھونک اور گندہ تعویذ سے برکت حاصل کرنے کا ذکر قرآن میں تو کہیں ہے نہیں۔ یہ سب عجیب اثرات کا نتیجہ ہے۔

عبادت

[خدا اور انسان کے تعلق کے متعلق اہم مباحث !]

(دسمبر ۱۹۲۹ء)

سامنے میز پر گھڑی رکھی تھی شیشہ ٹوٹا ہوا اور منٹ کی سوئی غائب۔ گھنٹے کی سوئی پر میری نگاہ تھی اور میں ایک گہری سوچ میں ڈوبا، کھٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے اس میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سے دو اور دو سے تین پر جا پہنچی میں نے سوچا کہ بعض تغیرات ذہن انسانی میں بھی کچھ ایسے تدریجاً اور غیر شعوری طور پر رونما ہوتے ہیں کہ جب تک ان کا مجموعی اثر ایک نمایاں انقلاب کی شکل میں ظاہر نہیں ہو جاتا یہ محسوس ہی نہیں ہونے پاتا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ عمل میں آ رہا ہے ذہنی انقلاب کے یہ تخریبی اور تعمیری مراحل دریا کی پرسکوت ردائیوں کی طرح کچھ ایسے غیر مرئی طور پر طے پا جاتے ہیں کہ جو خطوط ابتدا و نقوش برآب سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے ہوں وہی ایک عرصہ کے بعد ایک محکم حصارِ سنگین کی بنیادیں بن جاتے ہیں تاریخِ انسانیت میں اس قسم کے غیر محسوس اور غیر مرئی تغیر و تبدل کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں لیکن جو انقلاب اسلام کے متعلق مسلمانوں کے ذہن میں رونما ہوا ہے شاید ہی اس کی نظیر کہیں مل سکے اسلام ہیئتِ اجتماعیہ انسانیہ کا ایک مکمل نظامِ حیات تھا۔ آج کل کی اصطلاح میں یوں سمجھئے کہ ایک عالمگیر دولتی نظام

(A universal system of State) تھا لیکن وہ اپنے اس صحیح اور بلند ترین مقام سے آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر سرکتے سرکتے ایک دھرم (Religion) کی شکل اختیار کر گیا۔ تاریخ انسانیت کا یہ ایک ایسا تیزانگیر انقلاب ہے جس پر ہر دیدہ و عبرت خولفتشاں اور ہر قلب حساس طلسم بیچ و تاب بن کر رہ جاتا ہے جب اسلام کا مقابلہ مذاہب عالم (یعنی دینا کے دھرموں) کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی اسے ہندومت، بدھمت، جین مت، عیسائیت، یہودیت، زرتشتیت وغیرہ مروجہ مذاہب (دھرم) کے سامنے لایا جاتا ہے تو دیدہ و بینا میں ایک خفیف سی مہنی پر جاتی ہے کہ کیا چیز کیا بن کر رہ گئی ہے۔

القلابات ہیں زمانے کے

اسلام دھرم (باصطلاح عوام مذہب) نہیں اس لئے مختلف دھرموں سے اس کا **اسلام مذہب نہیں** موازنہ کیا؟ یہ ایک نظام زندگی ہے یا سمجھنے کے لئے یوں کہتے کہ نظام حکومت ہے۔ اس لئے اس کا مقابلہ کیا جائے گا ان نظام ہائے حکومت سے جو ذہن انسانی نے آج تک وضع کئے ہیں اور یوں تنبیا جائے گا کہ نظام آسمانی زمین کے نظام ہائے حکومت سے کس طرح فائق اور برتر ہے اسلام ایک دین ہے نظام اطاعت ہے دھرم نہیں ہے اس لئے اس کے مقابلہ میں اطاعت کے مختلف نظام یعنی حکومت کے مختلف انداز و طریق جو انسانوں نے وضع کئے ہیں لائے جائیں گے یا مختلف آئینی نظام اجتماعیہ مثلاً سوشلزم، نازی ازم، فاش ازم، کمیٹیل ازم (سرمایہ داری وغیرہ) کے ساتھ اسلام کے نظام اجتماعیہ کا موازنہ کیا جائے اور یوں ثابت کیا جائے کہ اسلام ایک ایسا نظام اجتماعیہ یا نظام حکومت ہے جس کی مثل و نظیر کوئی اور نظام نہیں۔ اسلام کو ایک دھرم (باصطلاح عوام مذہب) تسلیم کرنے سے اسلام اپنے صحیح مقام سے گر کر کسی اور مقام میں جا پہنچتا ہے اور جب اس کے متعلق نگاہ میں ایک مرتبہ یہ بنیادی فرق پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اس کے متعلق جو کچھ سمجھا جائے گا وہ اس نئے

نئے اسلام و حقیقت انسانی حیات اجتماعیہ کے نظام کا نام ہے لیکن چونکہ آج کل عیادت اجتماعیہ کی تعبیر نظام حکومت سے ہی کی جاتی ہے اس لئے ہم نے اسے نظام حکومت سے تعبیر کیا ہے۔ درہ اسلام کا نظام زندگی کے سرعہ کو محیط ہے۔

نئے دین اور مذہب کے فرق کے لئے دیکھئے اسباب مذہب و اہمیت

مقام سے متعلق ہوگا اس کے اصلی مقام سے اس کا کچھ واسطہ نہ ہوگا اسلام کے متعلق مسلمانوں کی نگاہوں میں اتنی بڑی بنیادی تبدیلی کس طرح پیدا ہو گئی یہ ایک داستان ہے بڑی دلخراش اور ایک حدیثِ الم ہے بڑی جانگداز اس کے لئے تیرہ سو سال کی مسلمانوں کی ہنیں بلکہ اسلام کی تاریخ پر گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے گہری اس لئے کہ یہ تبدیلی اس طرح غیر مرئی اور غیر محسوس طور پر واقع ہوئی ہے جیسے گھڑی کے گھنٹے کی سوئی غیر محسوس طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا پہنچتی ہے یہ تبدیلی کس طرح ہوئی سر دست اس کو چھوڑیے دیکھئے صرف یہ کہ تبدیلی ہوئی اور ایسی محکم بنیادوں پر ہوئی کہ آج ہم میں یہ احساس بھی نہیں رہا کہ اسلام دھرم نہیں تھا کچھ اور تھا۔ !

دھرم سے مفہوم یہ ہے کہ انسان پرستش یعنی پوجا پاٹ کے لئے کسی شے (Object) کو تجویز کرتا ہے اس کے سامنے ماننا ٹیکتا ہے پرستش کی رسوم وضع کرتا ہے یہ پرستش

مذہب کیا ہے

کی شے کوئی پتھر ہو یا مظاہرِ فطرت میں سے کوئی چیز۔ اجرامِ سماوی ہوں یا کوئی دوسرا انسان۔ فرشتے ہوں یا خدا، کچھ بھی ہو اور کوئی بھی ہو انسان اور اس کے درمیان تعلق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے پرستش کی چیز

(Object of worship) ہوتا ہے اور یہ اس کا پرستار یعنی پوجنے والا (Worshipper) جب اس کے سامنے ماننا ٹیک دیا۔ پوجا کی رسومات ادا کر دیں تو اس کا اور اس کا تعلق ختم ہو گیا باقی رہی دنیائے معاملات تو اس کے لئے اخلاقیات کی چند چیزیں ہیں جو عام طور پر ہر جگہ مشترک پائی جاتی ہیں مثلاً جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، حرام کاری سے بچو، کسی کو دکھ نہ دو وغیرہ وہ ہے خدا پرستی اور یہ ہے نیک عملی اس کا نام ہے دھرم اور ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے تمام دھرم برابر ہیں اور چونکہ اسلام کو بھی ایک دھرم خیال کر لیا جاتا ہے اس لئے انسان اس فریب کا شکار ہو جاتا ہے کہ دنیا میں تمام مذاہب یکساں ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جہان تک دھرموں کا تعلق ہے تمام دھرم یکساں ہیں لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اسلام دھرم نہیں ہے اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام سمیت تمام مذاہب (دھرم) یکساں ہیں

اسلام میں خدا کا تصور | اسلام میں خدا پوجا پاٹ کی شے (Object of worship)

ہیں بلکہ عالم اعلیٰ ہے۔ الشان اور خدا کے درمیان پرستار اور پرستیدہ کا تعلق نہیں بلکہ حاکم اور محکوم کا تعلق ہے دین سے مفہوم خدا کی پرستش نہیں بلکہ خدا کی حاکمیت کا عملی اقرار ہے یہاں نیک عمل سے مقصود ایک ضابطہ اخلاق کی پیروی نہیں جو ہر جگہ یکساں ہے حتیٰ کہ جو لوگ خدا کی ہستی کے منکر ہیں ان کے ہاں بھی وہی ضابطہ اخلاق موجود ہے اسلام میں نیک عمل سے مراد اس ضابطہ قانون کی اطاعت ہے جو خدا کی حکومت کا دستور اساسی ہے اسلام کا تقابل ضوابط اخلاق سے نہیں بلکہ دینا کے ضوابط قانون و دستاویز سے ہوگا، نظام حکومت اور آئین سلطنت سے ہوگا۔ اخلاقی ضابطہ تو اس ہمہ گیر ضابطہ قانون کا ایک گوشہ ہے اس نظام حکومت (دین) اور دنیا کے دیگر نظام ہائے حکومت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں اصولاً قانون سازی کا اختیار کسی کو نہیں یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے الشان اس قانون کو نافذ کرنے کے لئے ہیں یہ ہے وہ امتیازی خصوصیت جو کسی اور نظام حکومت کو حاصل نہیں۔

جب کسی تعلیم کے اصول و مبادیات کا مفہوم بدل جائے تو ان کے متعلقات کا مفہوم خود بخود بدل جاتا ہے جب اسلام دین بدل کر دھرم ہو گیا تو اس کی اصطلاحات کے معانی میں بھی تبدیلی پیدا ہو گئی جب خدا کا تصور ایک حاکم کا تھا تو اس کی عبادت سے مفہوم اس کی محکومیت تھی۔ جب وہ ایک پوجا کی چیز (Object of worship) بن گیا تو عبادت کے معنی بھی پوجا اور پرستش کے رہ گئے آج اگر کسی کے متعلق کہا جائے کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس سے فوراً آنکھوں کے سامنے اس قسم کا نقشہ آجاتا ہے کہ وہ خدا کی بڑی پرستش کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیح پھیرتا ہے، زاهد شب زندہ دار ہے۔ صائم الدہر ہے ایک گوشہ میں بیٹھا ذکر و فکر میں مستغرق رہتا ہے یعنی دھرم میں جتنی چیزیں بھگتی کی تھیں ان سب پر کار بند ہے اس سے کچھ غرض نہیں کہ وہ محکوم کس کا ہے

حاکم اور محکوم اس معنی میں نہیں جس معنی میں عام دنیاوی حکومتوں میں سمجھا جاتا ہے۔

آپ نے غور فرمایا کہ ایک لفظ (عبادت) کا مفہوم بدلنے سے کس طرح سارے کا سارا نظام لنگا ہوں سے اوجھل ہو گیا اور جھل ہی نہیں، بلکہ ایک دوسرے نظام میں بدل گیا جو اصل نظام سے یکسر مختلف تھا حالانکہ لفظ عبادت کے معنی محکومیت ہیں۔ عبد کے معنی غلام، بندہ، محکوم، جب حضرت موسیٰؑ (اور حضرت ہارونؑ) نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی ہے تو اس نے اور اس کے ارباب حل و عقد نے یہ کہہ کر اس دعوت کو مسترد کیا تھا بلکہ اس کا استخفاف کیا تھا کہ ہم اس قوم کے نمایندوں کی دعوت کو کیسے قبول کریں جو خود ہماری محکوم ہے۔

فَقَالُوا الْكُفْرُ مِثْلُنَا وَقَوْمُهُمْ لَنَا عَائِدُونَ۔ (۲۳)

انہوں نے کہا کیا ہم ان دو اپنے جیسے آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان کی قوم ہماری محکوم ہے۔

یعنی انہوں نے کہا کہ یہ دعوت ایمان دینے والے بالکل ہماری طرح کے انسان ہیں (فوق البشر دکھائی نہیں دیتے) اور اس قوم کے فرد ہیں جو ہماری محکوم ہے یہاں عابد کے معنی واضح ہیں اسی داستان کے دوسرے ٹکڑے میں ہے کہ فرعون نے موسیٰؑ سے کہا کہ تم بھی بڑے احسان ناشناس اور مروت فراموش ہو میں نے تم پر اور تمہاری قوم پر اس قدر احسانات کئے ہیں اور تم ان احسانوں کا بدلہ یہ دے رہے ہو؟ حضرت موسیٰؑ نے فرمایا کہ جی ہاں! میں آپ کے ان احسانات سے خوب واقف ہوں یہ احسانات ایسے ہی ہیں جیسے ایک قصاب بکری کو لٹھاس اور دانہ دے کر اس کی پردریش کا احسان جتائے۔ ذرا بتاؤ تو ہسی۔

وَبَلَّغْنَا لِعِمَّتِهِمْ تَمَنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝ (۲۶)

کیا یہی وہ لغتیں ہیں جن کا تم مجھ پر احسان دہر رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنوا رکھا ہے۔

سہ کتنی بڑی حقیقت ہے محکوم قوم لاکھوں صد اقسوس کی حامل ہو کر کسی اس کی دعوت پر بخندگی سے غور کرنے پر تیار نہیں ہوتا اس کا محکوم ہو نا ہی ہزار عیب کا ایک عیب ہے۔

غلامی کیا ہے! ذوق حسن و زیبائی سے محرومی۔ جسے زیبا کیس آواز دینے سے ہے وہی زیبا۔

عِبَادَت کے معنی واضح ہیں یعنی تو نے ابھیں اپنا محکوم بنا رکھا ہے لہذا عابد اور عابد کے معنی ہیں محکوم اور رعبود کے معنی ہیں جس کی محکومیت اختیار کی جائے اور عبادت کے معنی ہیں محکومیت۔ فارسی میں عباد کے معنی بندہ اور عبادت کے معنی بندگی اپنا مفہوم ادا کر سکتے تھے۔ لیکن یہی بندگی ہندوستان میں آکر پوجا اور پرستش بن کر رہ گئی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر صرف تعظیم اور ڈنڈوت کے معنی میں استعمال ہونے لگ گئی اب بندگی کے معنی پرستش سے زیادہ کچھ نہیں۔ محکومیت کا تصور نہ لفظ عبادت کے اندر رہ گیا ہے نہ بندگی کے اندر۔ سورہ کہف میں انسانوں کو یہ حکم دیا کہ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (۱۱۶) (الانسان کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اور اسی سورہ کے شروع میں خدا نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ لَا يُشْرِكْ بِي حَكِيمٌ أَحَدًا (۱۱۷) وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰہ (۱۱۸) حکومت صرف اللہ کے لئے ہے اَمْرًا اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ۔ (۱۱۹) اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی محکومیت نہ اختیار کی جائے۔

ان مقامات سے عبادت کے معانی بالکل صاف طور پر سامنے آ جاتے ہیں یعنی عبادت کے معنی محکومیت کے ہیں۔ خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کر دے یعنی اس کے سوائے کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کرو۔ اس لئے کہ حکومت صرف اللہ کے لئے ہے اور اسی کا حکم ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی محکومیت اختیار نہ کر دے یہی قرآن کریم کی دعوت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اے افراد نسل انسانی! اپنے اس رب کی محکومیت اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ابھیں بھی جو تم سے پہلے ہو گزرے تاکہ تم تقویٰ شعار ہو جاؤ۔

ادیر دعوت کوئی نئی دعوت اور یہ پکار کوئی انوکھی پکار نہیں بلکہ شروع سے سلسلہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی یہی دعوت ادیر ہی صدائے ربانی رہی ہے کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت کو تسلیم نہ کر دے یہ انسانیت کی

انتہائی ذلت ہے کہ الشان اپنے جیسے السانوں کا محکوم ہو جائے محکوم اس کا ہونا چاہیے جو اپنے سے بلند دبالا ہو اور الشان سے بلند صرف خدا کی ذات ہے ہر رسول کا یہی پیغام اور ہر نبی کی یہی تعلیم تھی اس لئے کہ یہ پیغام پیغام خداوندی اور یہ تعلیم تعلیم ایزدی تھی حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے فرمایا۔

اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ (۱۱)

کہ اللہ کے سوا اور کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو۔

یہی حضرت ہودؑ نے فرمایا۔

قَالَ لِقَوْمِیْ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ (۱۲)

کہا کہ اے میری قوم! اللہ کی محکومیت اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ (حاکم) نہیں۔

ابنیا کی تعلیم | انہی الفاظ میں حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کو پیغام خداوندی پہنچایا (۱۳) یہی حضرت شعیبؑ نے فرمایا (۱۴) حضرت یوسفؑ نے قید خانہ کی چار دیواری میں جو دغظ فرمایا

وہ خدا اور بندے کے اسی تعلق کو واضح کرنے کے لئے تھا انہوں نے اپنے ساتھی قیدیوں سے پوچھا کہ ہو ۱۵ اَدْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۶) کیا الگ الگ آقاؤں کا ہونا اچھلے یا اللہ کا جو لگانہ ہے اور سب پر غالب ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں نے جن کی محکومیت اختیار کر رکھی ہے انہیں کوئی حق نہیں کہ السانوں کو اپنا غلام اور محکوم بنائیں ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے رکھ لیتے ہیں جیسے تھیلٹر کے تماشہ میں کسی کا نام یا دشاہ رکھ لیا جاتا ہے کسی کا نام وزیر، حالانکہ وہ فی الحقیقت یا دشاہ یا وزیر نہیں ہوتے یا درکھو۔

اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ (۱۷)

حکومت صرف اللہ کے لئے ہے۔

اس کے بعد جو کچھ فرمایا اس سے عبادت کا مفہوم بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔

أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (۱۱)

اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت اختیار نہ کرو۔

ان دو لڑوں ٹکڑوں کو پھر ملائیے یعنی (۱۱) حکومت صرف اللہ کے لئے ہے اور (۱۲) اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت اختیار نہ کرو (تعبدوا) ظاہر ہے کہ عبادت سے مفہوم محکومیت کے سوا اور کچھ نہیں۔ خَلِئِكَ الدِّينَ الْقَيِّمُ (۱۳) یہی محکم اور متوازن نظام اطاعت (دین) ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۴) لیکن مشکل یہ ہے کہ بہت سے لوگ (اس حقیقت سے) واقف نہیں وہ نہیں جانتے کہ الشان کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ دوسرے السالوں پر حکومت کریں۔ اِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ - حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے جو لوگ السالوں کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتے ہیں ان کی یہ روش لاعلمی پر مبنی ہے (لَا يَعْلَمُونَ) علم آجانے کے لئے اپنی حقیقت اور دوسرے السالوں کی صحیح پوزیشن معلوم ہو جانے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ الشان خدا کے سوا اور کسی کی حکومت کو جائز تسلیم کرے۔ وحدتِ خلق کا وہ عظیم الشان نظریہ جسے قرآن کریم نے اس بلند آہنگی سے پیش کیا ہے اور جس کی تصدیق تا آج علم الشانی کے انکشافات بدلائل وبراہین کر رہے ہیں اسی حقیقت عظمیٰ کا آئینہ دار ہے کہ الشان میں اخوت و مساوات کا تعلق ہے حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں حکومت غالب کی ہو سکتی ہے اور غالب (قہار) صرف خدا کی ذات ہے کائنات کی برائے الشان کے سامنے سجدہ ریز ہے یہ سجدہ ملائک اور مخدوم نوامیس فطرت ہے اس لئے ان چیزوں کے سامنے جھکنا الشانیت کی تذلیل ہے۔ الشان سب برابر ہیں برابر والے کی محکومیت اس کی اور اپنی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے بس ایک خدا کی ہستی باقی رہ جاتی ہے جو السالوں سے ارفع و اعلیٰ اور غالب و بالادست ہے محکومیت اسی کی جائز اور بجا ہو سکتی ہے ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ عبادت یعنی محکومیت کے متعلق تمام انبیائے سابقہ علیہم السلام اسی ایک حقیقت کو بار بار دہراتے رہے اور یہی وہ حقیقت کبریٰ تھی جس کا مکمل اور آخری اعلان حضور سرور کائنات صلعم کی وساطت سے تمام نوع الشانی میں کیا گیا۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰۤأَيُّهَا ۝ (۳۴)

اور تیرے رب نے یہ بات بھڑادی ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت اختیار نہ کرو۔

خدا کی حکومت کو چھوڑ کر عام انسانوں کی حکومت تو ایک طرف ،
رسول کو بھی یہ حق حاصل نہیں | قرآن کریم نے انتہائی شکل کو سامنے لا کر اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا

کہ اور تو اور کسی رسول کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ انسانوں کو اپنا محکوم بنالے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِّيَ قَوْمٌ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا ذُرِّيَّتِي بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا
كُنْتُمْ تُدْرِسُونَ ۝ (۳۵)

کسی انسان کو یہ بات زیبا نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا
کو چھوڑ کر میرے بندے (محکوم) ہو جاؤ بس وہ یہی کہے گا کہ تم رہا تو ہو جاؤ۔ اس لئے کہ تم کتاب اللہ کی
تعلیم دیتے رہتے ہو اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہو۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ضابطہ قوانین رسولوں کی وساطت سے انسانوں تک پہنچایا اور رسولوں کو ان قوانین
کے نافذ کرنے کی قوت بھی عطا فرمائی تاکہ وہ عملاً خدا کی حکومت کو دنیا میں رائج کر کے دکھا دیں یہی ان حضرات علیہم السلام
کا منصب تھا اس لئے عام انسان تو ایک طرف ان حضرات انبیاء عظامؑ کے لئے بھی یہ سزاوارہ تھا کہ وہ لوگوں کو
خدا کی حکومت کے بجائے اپنے احکام کا مطیع و فرمان پذیر بنائیں۔ ان کی دعوت یہی تھی کہ سب لوگ خدا کے
نظام ربوبیت کے حامل بن جائیں اور اس کا ذریعہ وہ ضابطہ قوانین (کتاب) ہے جو اس نے بغرض اطاعت
نازل فرمائی ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے تین آیتوں کے
بعد فرمایا کہ :-

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نظام اطاعت (دین) چھوڑ کر کوئی دوسرا نظام تلاش کر لیں ؟
حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے خوشی سے ہو یا ناخوشی سے سب اسی کے قانون کے فرماں بردار
ہیں اور ان کے ارتقا کی سب گردشیں، اسی (قانونِ سرمدی) کی طرف رخ کئے ہوئے ہیں۔

ایک ہی نظامِ اطاعت | یعنی یہ نظامِ حکومت الہیہ عین تقاضائے فطرت ہے۔ کائنات کی ہر شے
اللہ ہی کے ضابطہ و قوانین کے تابع اپنے فرائض کی سرانجام دہی میں
سرگرداں ہے کوئی شے نہ اس کی محکومیت سے سرتابی کر سکتی ہے نہ کسی دوسرے کی محکومیت اختیار کر سکتی ہے
جب کائنات کی ہر شے کی یہی فطرت اور یہی آئین ہے تو پھر انسان کے لئے کوئی اور آئین حکومت اور نظامِ اطاعت
(دین) کیوں ہو؟ اگر انسان کوئی دوسرا نظام اختیار کریں گے تو اس غیر فطری نظامِ زندگی کی سزا بھگتیں
گے اللہ کے میزان میں ان کی یہ روشِ زندگی ناقابلِ قبول ہوگی۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ آيَاتِنَا سَلَامٌ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (۳۳)

اور جو کوئی اسلام (نظامِ حکومتِ خداوندی) کے علاوہ کسی اور نظامِ اطاعت (دین) کا
خواہش مند ہوگا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔

خدا کی اطاعت و محکومیت کے علاوہ کوئی بھی نظامِ اطاعت و حکومت ہو سب غیر اسلامی اور خلافِ الہیائیت
ہیں قرآن کی اصطلاح میں ایسے نظام کا نام طاعتی نظام یعنی غیر اللہ کا نظام ہے جو خدا کی حکومت
سے سرکشی اختیار کر کے کوئی اور نظامِ اطاعت و حکومت قائم کرے وہی طاعت ہے اس لئے حکومتِ خداوندی
کا اقرار اور ہر طاعتی نظامِ اطاعت کا انکار دینِ قیم ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوْتِ دَلُوْهُ مِنَ بِاللّٰهِ فَقَدْ اَسْمَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى الَّتِىْ لَا الْفِصْمَ لَهَا

(۳۴)
اور جس نے طاعت کی اطاعت سے منہ پھیر لیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے بلاشبہ محکمِ شاخ کو

پکڑ لیا جو ٹوٹ نہیں سکتی۔

یہ خدا کا اقرار اور غیر خدا کا انکار ہے۔ خدا کے اقرار سے مطلب یہ ہے کہ
اثر پر ایمان کا مفہوم | اطاعت صرف اس کے قانون کی کیجائے اور اس کے قانون کی اطاعت اس

نظام کے ذریعے ہوتی ہے جو ان قوانین کے نفاذ کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ سورہ انعام میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
 تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۵۹)

اے ایمان والو! اللہ کے نظام حکومت کے مرکز (اللہ اور رسول) کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی
 اطاعت کرو جو تم میں سے اس مرکز نے صاحب اختیار بنائے ہوں پھر اگر ایسا ہو کہ تم میں ادا ان صاحبان
 اختیار میں اختلاف پیدا ہو جائے تو چاہیے کہ مرکز نظام خداوندی کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور
 آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے اور اسی میں انجام کار کی خوبی ہے۔

یعنی خدا اور آخرت پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم خدائی نظام کی اطاعت اختیار کرو اور اپنے تمام اختلافات و
 نزاعات کے رفع کرنے کے لئے اسی مرکز اطاعت و تسلیم کی طرف رجوع کرو خدا پر ایمان لانے سے خداوند
 کے درمیان یہی تعلق پیدا ہونا چاہیے یعنی حاکم اور محکوم کا تعلق۔ نہ یہ کہ خدا کو ایک پرستش کی شے
 (Object of worship) سمجھ کر اس کی پوجا کر لی اور اپنے معاملات میں غیر خدائی نظام کی طرف
 رجوع کیا۔ یہ تو خدا کے بجائے طاغوت پر ایمان کے مترادف ہے جس سے انکار کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ آیت مندرجہ
 صمد سے اگلی آیت میں فرمایا۔

أَلَمْ يَسْتَرْ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ
 يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ كُفْرُهُمْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ
 أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - (۶۶)

کیا تو نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ تجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن (عملیہ حالت ہے) کہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات میں فیصلہ غیر خدائی نظام یعنی طاغوت سے کر لیں حالانکہ انھیں حکم دیا جا چکا ہے کہ وہ طاغوت سے انکار کریں اور (اصل یہ ہے) کہ سرکش نظام چاہتا ہے کہ انھیں اس طرح بہکا دے کہ راہِ راست سے بہت دور جا پڑیں۔

ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے اور پھر غور کیجئے کہ اللہ پر ایمان اور طاغوت سے انکار کے معنی کیا ہیں؟ خدا کے قانون سے فیصلے طلب کرنا یہ ہے خدا پر ایمان اور اس کی عبودیت اور غیر خدا سے معاملات کے تصفیے کرنا، یہ ہے طاغوت پر ایمان، اس کی محکومیت۔ پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں خدائی قانون کی محکومیت کے صراطِ مستقیم سے گمراہ کر کے تحاکم الی الطاغوت (غیر خدائی نظام کی محکومیت) کے غلط راستے پر لے جائے ایسا غلط راستہ جس پر چلنے سے تم راستہ سے بہت دور جا پڑو۔ یعنی یہ دونوں راہیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد (Diametrically opposite) ہیں شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم طاغوتی نظام اختیار کر دے اس لئے کہ یہ خود شیطان (یعنی قانونِ خداوندی سے سرکشی کرنے والوں) کا نظام ہے اور خدائی نظام کے مخالف اِنَّمَآ یَاْمُرُکُمْ بِالْاِحْسَانِ وَالْاِحْسَانُ عَنِ الْاِیْمَانِ (یعنی ایمان سے ہی احسان پیدا کرنے والے نظام اور نخل کا حکم دیتا ہے اس کے برعکس اِنَّ اللّٰہَ لَا یَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَیَاْمُرُ بِالْعِزْلِ وَالْعِزْلُ عَنِ الْعِزْلِ) (یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے روکتا ہے اور فواحش و منکر سے روکتا ہے یعنی اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے شیطان اس سے روکتا ہے اور جس بات سے اللہ روکتا ہے شیطان اسے اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ خدا اور شیطان کے نظام ایک دوسرے سے متضاد اور ان کے فیصلے ایک دوسرے سے متضاد و متخالف

ہوتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے جہاں خدا کی عبادت (محکومیت) کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی شیطان کی عبادت (محکومیت) سے منع کیا ہے۔

الْمَأْمَرُ بِالْعِبَادَةِ لِلَّهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ جَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ وَإِنْ اعْبُدْتُمْهُ لَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ (۴۱-۴۲)

اے نوعِ انسانی! کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت اختیار مت کرنا لگنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ صرف میری ہی عبادت اختیار کرنا یہی صراطِ مستقیم ہے۔

یہاں عبادت کا مفہوم بالکل واضح ہے اگر (لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ) کے معنی یہ لئے جائیں کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا تو اس سے مطلب کچھ نہیں نکلتا۔

اس لئے کہ دنیا میں کون ہے جو شیطان کی پرستش (Worship) کرتا ہے؟ شیطان (یعنی غیر خدائی) احکام مانے جاتے ہیں۔ طاغوتی نظام کی اطاعت اختیار کی جاتی ہے لیکن شیطان کی پرستش تو کہیں نہیں ہوتی۔ عراق میں موصل کے قریب ایک باطنی قسم کے فرقے (یزیدی) کے متعلق مشہور ہے کہ وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں لیکن تحقیقات نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی درحقیقت شیطان کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ نہیں کہتے ان کا عقیدہ ہے کہ خدا تو رحیم و کریم ہے اس لئے اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں لیکن شیطان سے ضرور خوف کھانا چاہیے کہ وہ بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے وہ اسی لئے شیطان نہیں کہتے بلکہ اس کا نام "ملک طاؤس" رکھ چھوڑا ہے یہ غالباً شیطان کے حضرت آدمؑ کو بہکانے کی اسرائیلی ترقی کی طرف تبلیغ ہے بہر حال مقصد یہ تھا کہ شیطان کی پرستش (پوجا) کو ہی نہیں کرتا اس لئے (لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ) کے

۱۔ ایک انگریز (خاتون) نے ان لوگوں کے کوائف و معتقدات کا ذاتی طور پر مطالعہ کر کے اس نام سے ایک دلچسپ کتاب شائع کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ شیطان کی پرستش نہیں کرتے اس سے ڈرتے بہت ہیں اس مقام پر شیطان سے مراد (DEVIL) ہے لیکن قرآن جس شیطانی نظام کی محکومیت سے منع کرتا ہے وہ انسانوں کا خود ساختہ ہر خدائی نظام ہے جس میں قانونِ خداوندی سے سرکشی اختیار کی جاتی ہے۔

معنی یہ ہیں کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو **وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ** - (۱۶) - شیطان کے نقش قدم کی اطاعت نہ کرو۔ لہذا عبادت کے معنی اطاعت و محکومیت کے ہیں۔

عبادت کے قرآنی مفہوم کو پیش نظر رکھتے اور پھر اس آیت جلیلہ پر غور فرمائیے کہ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۵۱)

اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

یعنی جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں (جن کسے کہتے ہیں؟ اس کے لئے معارف القرآن جلد دوم دیکھئے) اگر (لیعبدون) کے معنی پوجا اور پرستش کے لئے جائیں تو ارشاد خداوندی کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کی پرستش کرتا رہے اب ظاہر ہے کہ ایسا ناممکن ہے انسان ہر وقت خدا کی پرستش کیسے کر سکتا ہے پرستش تو کچھ وقت کے لئے ہوگی باقی اوقات میں انسان کو دوسرے کام بھی کرنے ہوں گے ہمارے ہاں خدا کی پرستش کی شکل نماز ہی قرار دی جائے گی سو یہ بھی واضح ہے کہ نماز بھی شب و روز میں پانچ مرتبہ ہی پڑھی جاتی ہے ہر وقت نماز پڑھتے رہنے کا حکم نہیں اس لئے (لیعبدون) کے معنی پرستش کرنے کے نہیں بلکہ اطاعت و محکومیت اختیار کرنے کے ہیں یعنی آیت مقدرہ سے مفہوم یہ ہے کہ تخلیق انسانی سے مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی محکومیت اختیار نہ کرے اپنی زندگی خدائی نظام حکومت کے ماتحت بسر کرے کہ یہی نظام اس کی ذات کی بالیدگی، استحکام اور نشو و ارتقا کا موجب ہے۔ اس آیت میں عبادت

کا وہی مفہوم ہے جو سورۃ البین کی ان آیات میں مذکور ہے جو پہلے بھی درج کی جا چکی ہیں۔

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰأَيُّهَا النَّاسُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَإِنْ أَعْبَدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۶۰-۶۱)

اے نبی آدم کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لے رکھا کہ تم شیطان کی محکومیت اختیار نہ کرنا۔

یقیناً وہ کہتا را کھلا ہوا دشمن ہے اور صرف میری ہی عبادت کرنا یہی صراطِ مستقیم ہے۔ ۹۔

اس مقام تک یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ اسلام میں خدا اور بندے کا تعلق پرستش کا نہیں خدا کی حاکمیت کے اقرار اور عملی اعتراف کا ہے خدا کی حاکمیت سے کیا مقصود ہے اور اس حاکمیت کا عملی اعتراف کس طرح ہوتا ہے ان عنوانات پر میرے اکثر مضامین میں شرح و بسط سے بحث کی جا چکی ہے۔ **خدا کی حاکمیت سے مراد** ہے بن کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں مختصر الفاظ میں خدا کی حکومت سے مقصود یہ ہے کہ ہر زمانہ کے انسان اپنے زمانہ کے تقاضوں کا حل، ان محکم اصولوں کی روشنی میں متعین کریں جو بطور مستقل اقدار، قرآن کی دفتیں میں مذکور و محفوظ ہیں اور اس طرح ارض (معاشی اور اجتماعی نظام) کو سمار (مستقل اقدار کائنات) سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ارتقائی منازل کرتے جائیں۔

یہاں ایک اور اہم نکتہ کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ "حاکم اور محکوم" کے تعلق سے ہمارا ذہن آقا اور غلام کے سے تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے آقا اور غلام کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آقا اپنے مقاصد کے حصول کے لئے حکم دینے چلا جاتا ہے اور غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان احکام کی بے چوں و چرا تعمیل کرتا چلا جائے چنانچہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ ہمارا آقا ہے ہم اس کے غلام ہیں جو لوگ احکام اسلامی (یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ) کی پابندی کرتے ہیں ان سے پوچھتے تو وہ کہیں گے کہ یہ خدا کا حکم ہے اس لئے ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں یعنی ان کے نزدیک یہ احکام مقصود بالذات ہیں کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ پرستش میں "عبادت" مقصود بالذات بن جاتی ہیں۔ مثلاً جس شخص نے ان شرائط و حدود کے مطابق جو اس کے لئے متعین کی گئی ہیں نماز ادا کر لی وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو فریضہ مجھ پر عائد ہوتا تھا وہ ادا ہو گیا اسے اس سے مطلب نہیں کہ اس نماز کے پڑھنے سے کچھ حاصل بھی ہوا ہے یا نہیں اس لئے کہ اس کے نزدیک نماز پڑھنا آقا کا حکم تھا جس کی تعمیل غلام کا فرض ہے غلام کو اس سے واسطہ نہیں کہ اس حکم کی تعمیل سے غایت کیا تھی اور اس کا مقصود کیا۔ وہ

زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا کہ میں نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کر دی مالک مجھ سے خوش ہو جائے گا چنانچہ یہی جواب ہمارے ہاں کے "عبادت گزار بندوں" کی طرف سے ملتا ہے جب ذرا زیادہ کرید کر پڑ چھٹے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے ثواب ملتا ہے اور جب پڑ چھٹے کہ ثواب سے کیا حائل ہوتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے نجات مل جاتی ہے ابھیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ ثواب کسے کہتے ہیں اور نجات سے کیا مفہوم ہوتا ہے آپ نے بھی ہزار مرتبہ ثواب کا لفظ سنا ہو گا اور خود بھی بولا ہو گا ذرا سوچئے تو ہسی کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہوتی ہے اور تو اور اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ صاحب! ثواب کا لفظ عربی زبان کا ہے اس کی جگہ اپنی زبان کا کوئی لفظ استعمال کر دیجئے تاکہ ہماری سمجھ میں آجائے کہ ثواب سے مفہوم کیا ہے تو آپ اس کی جگہ دوسرا لفظ نہیں استعمال کر سکیں گے ایک لفظ میں نہیں ایک فقرہ میں بھی آپ اس کا مفہوم نہیں سمجھا سکیں گے اس لئے کہ اس کا کوئی متعین مفہوم خود آپ کے ذہن میں بھی نہیں ثواب کسے کہتے ہیں؟ نجات سے مفہوم کیا ہے؟ ان امور کے لئے متعلقہ عنوانات دیکھئے اس وقت صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جب دین کا صحیح تصور سامنے ہو تو دین کی ان اصطلاحات کا صحیح مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن جب دین مذہب سے بدل جائے تو پھر یہ اصطلاحات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔

بات یہاں تک پہنچی تھی کہ خدا اور بندے کا باہمی تعلق کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اگر صرف اسی ایک نکتہ کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجائے گی کہ اس باب میں اسلام نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ دنیائے فکر و عقیدہ میں کہیں اور نہیں ملتا۔ یعنی اسلام نے خدا اور بندے کے تعلق کا جو تصور دیا ہے وہ دیگر تصورات سے یکسر الگ اور ارفع و اعلیٰ ہے جس کی نظیر اور کہیں نہیں مل سکتی وہ تصور ان دو الفاظ میں سمٹا ہوا ملے گا جو نبی اکرم کی زبان مبارک پر وفات کے وقت آخری الفاظ تھے "ہو الرفیق الاعلیٰ" یعنی خدا اور بندے کا تعلق باہمی رفاقت کا ہے لیکن ایسی رفاقت جس میں خدا کی حیثیت رفیقِ اعلیٰ کی ہے اور انسان کی حیثیت رفیقِ ادنیٰ کی لیکن تعلق بہر حال رفاقت کا ہے سارا قرآن اسی تعلق کی تفسیر ہے اب غور کیجئے کہ کیا خدا اور انسان کا یہ تعلق آپ کو کہیں اور بھی ملتا ہو دینائے افکار اور جہانِ عقائد و دلائل میں نگاہ دوڑا کر دیکھئے یہ تصور آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔

رفاقت سے مقصود کیا ہے؟ اس تعلق کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس سے نتائج کیا مرتب ہوں گے؟

ان تفصیل کا یہ موقع نہیں اس وقت صرف چند ارشادات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ یہ تمام نظام کائنات ایک خاص نظم و ضبط

السنان اور خدا کا تعلق رفاقت کا ہے | سے چل رہا ہے اور ایک متعینہ منزل کی طرف رواں دواں چلے

جا رہا ہے اس میں ہر آن حق و باطل کی کشمکش جاری ہے حق اور باطل قرآن کی دو عظیم القدر اصطلاحیں ہیں۔

جن کا صحیح مفہوم تفصیلاً سمجھ میں آ سکتا ہے اجمالاً صرف اتنا سمجھئے کہ حق پر دو گرام کے مثبت (Positive)

پہلو کا نام ہوتا ہے جس کا نتیجہ تعمیر ہوتا ہے اور باطل اس کے منفی (Negative) پہلو کو کہتے ہیں جس کا

مال تخریب ہوتا ہے۔ ہر تعمیر کے لئے ایک تخریب ضروری ہوتی ہے جب تک دامن میں منفیہ حیثیت سے تخریب نہیں

واقعہ ہو جاتی۔ پودہ اپنی مثبت حیثیت سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں منفی اور مثبت

پہلوؤں کی کشمکش ہر آن جاری ہے لیکن قانون یہ ہے کہ مثبت پہلو ہمیشہ غالب رہتا ہے تعمیری پہلو کے اس

غلبہ سے کائنات میں ارتقاء (Evolution) کا سلسلہ جاری ہے۔

یہ قانون کیا ہے جس سے کائنات میں تعمیری پہلو اس طرح غالب رہتے ہوئے ہر شے کو نشو و نما دیئے

جا رہے ہیں؟ قرآن میں غور کرنے سے یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات میں جو حادثہ واقعہ ہوتا ہے اس

کے رد عمل (Re-action) کے لئے ایک خاص صفت خداوندی (Aspect of reality)

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھئے "اسبابِ زوالِ امت"

۲۔ رد عمل کا لفظ محض سمجھانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے اسے اس مفہوم میں نہ لیجئے جس میں یہ انسانی جذبات کے متعلق بولا جاتا ہے

جذبات کا رد عمل اور مفہوم رکھتا ہے خدا فی رد عمل سے مفہوم یہ ہے کہ کائنات کے حوادث سے صحیح نتائج مرتب کرنے کے لئے خدا کی

کون سی قدرت (صفت) ظہور پذیر ہوتی ہے اقبال اسے (Behaviour of Reality)

سے تعبیر کرتا ہے۔

ظہور میں آتی ہے اس طرح مختلف حوادث کے لئے مختلف شئونِ الہیہ کا ظہور ہوتا ہے لیکن ایک خاص حادثے کے لئے جس قسم کی صفت (شان) کا ظہور ایک مرتبہ ہوتا ہے اس قسم کے حادثے کے لئے ہر مرتبہ اسی قسم کی صفت کا ظہور ہوتا ہے اس التزام اور استمرار کو سنت اللہ کہتے ہیں اس کا نام قانونِ الہیہ **سنت اللہ** ہے جس کا وہ حصہ جو ہمارے حیطہ ادراک میں آ جاتا ہے قانونِ فطرت کہلاتا ہے اور جو حصہ ماورائے فطرت یعنی عالم امر سے متعلق ہے قانونِ مشیت کہلاتا ہے۔

یہ کچھ عالم آفاق (نظامِ فطرت) میں ہو رہا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ نوعِ انسانی کو اپنا تمدنی نظام بھی اسی ہیج و اسلوب سے چلانا چاہیے جس انداز و طریق پر نظامِ فطرت چل رہا ہے ظاہر ہے کہ جب انسانی نظامِ تمدن و معیشت میں کوئی حادثہ یا واقعہ رونما ہوتا ہے تو انسانی طبائع اس پر ایک خاص انداز سے (Re-act) کرتی ہیں یہ ردِ عمل (Re-action) چونکہ مبنی ہوتا ہے ذاتی مصالح و منافع پر اس لئے مختلف انسانوں کا ردِ عمل مختلف ہوتا ہے یا انسانوں کے ایک ہی گروہ کا مختلف مواقع پر ردِ عمل مختلف۔ قرآن کی رو سے اس کا نتیجہ فساد فی الارض (تمدنی زندگی میں ناہمواری) ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس طرح نظامِ فطرت میں ایک حادثہ یا واقعہ پر ایک خاص قسم کا ردِ عمل ہوتا ہے اور اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا (ولن تجد لسنة الله بتديلا) اسی طرح ہمارے اجتماعی نظام میں بھی ایک حادثہ یا واقعہ پر ایک ہی قسم کا ردِ عمل ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ یہ ردِ عمل کس قسم کا ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے کہ نظامِ فطرت میں ایک حادثہ پر جس قسم کی صفت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے انسانی نظامِ تمدن و معیشت میں اس قسم کے حادثہ پر اسی قسم کی صفت کا ظہور انسانوں کی طرف سے ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا تو کچھ نہ سنت اللہ کے موافق ہوا اور جب یہ ردِ عمل پورے التزام اور استمرار سے ظہور میں آنے لگ گیا تو سمجھ لو کہ تم میں صفاتِ خداوندی منعکس ہو گئیں اسی کا نام قرآن کی اصطلاح میں "خدا کے رنگ" میں رنگے جانا ہے (صبغة الله ومن احسن من الله صبغة) عربی زبان میں عُبْد کے معنی ہیں کسی نئے گھوڑے یا اونٹ کو سدھا کر سوار کیا کے قابل

بنانا جسے انگریزی میں (Breaking) یا (Harnessing) کہتے ہیں لہذا عبادت سے معنی اپنی شخصیت کو قوانین خداوندی کے قالب میں ڈھالنا ہیں اس کو صبغة اللہ کہتے ہیں۔

اب دیکھئے کہ کائنات کے ایک حصہ (نظام طبعی) میں خاص حوادث و وقائع پر خاص شئون الہیہ (صفات خداوندی) ظہور میں آرہی ہیں جس سے حق (تعمیری پہلوؤں) کے غلبہ سے کائنات اپنے مقصود و منتهی کی طرف چلے جاتی ہے اس کے دوسرے حصہ (یعنی انسانی نظام تمدن و معیشت) میں اس قسم کی صفات کا ظہور (بشریہ) کے اندر انسان کی طرف سے ہو رہا ہے جس سے انسانیت اپنی ارتقائی منزل طے کرتی اپنے منزل مقصود کی طرف بلند ہوتی جا رہی ہے یہ ہے خدا اور بندے کی رفاقت اس میں خدا رفیق اعلیٰ ہے کیونکہ مستقل قانون (سنت اللہ) اسی کا ہے انسان اس کے قانون کی اتباع کرتا ہے یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے آگے آگے خدا (کافالون) صراط مستقیم پر جا رہا ہے (إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اھدنا الصراط المستقیم کی آرزوؤں کو عمل میں لانے والا انسان اسی راہ پر جا رہا ہے اور اس طرح عالم آفاق اور جہان انسانیت و دلوں اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ کس طرح معلوم ہو کہ فلاں قسم کے حادثہ یا واقعہ پر خدا کی کس صفت کا ظہور ہوتا ہے تاکہ اس کی طرف سے بھی ہر اس قسم کے حادثہ یا واقعہ پر اس قسم کی صفت کا ظہور ہو یہی وہ مقام ہے جہاں انسان وحی کا محتاج ہوتا ہے اس چیز کو خدا نے خود بتا دیا قرآن میں اسمائے حسنہ (مختلف صفات و شئون الہیہ) کا ذکر اسی مقصد حلیہ کے لئے آیا ہے کہیں الفاظ کے پیرایہ میں اور کہیں نظام فطرت یا اہم سابقہ سے متعلق حوادث و وقائع کے سلسلہ میں ”خدا فیصلوں“ کی صورت میں قرآن میں غور و فکر سے یہی حقیقت انسان کے سامنے آتی ہے ان چیزوں کو بھی قرآن بلا دلیل و برہان پیش نہیں کرتا وہ بار بار نظام فطرت اور احادیث اہم سابقہ (تاریخی یا داشتوں) پر تہ تبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے اور ان کے

وحی کی راہ نمائی

نتائج کو استشہاداً پیش کرتا ہے مقصود ان سب سے یہی ہے کہ انسان سے اس کی حیات اجتماعیہ کے دائرہ میں اس قسم کی صفات ظہور پذیر ہوں بعض امور میں وہ ان شئون کی عملی صورت بھی خود ہی متعین کر دیتا ہے (یہ وہ احکام ہیں جن کا تعین قرآن نے کر دیا ہے) لیکن اکثر امور میں وہ ان صفات کو اصولی طور پر سامنے لاتا ہے تاکہ ان کی عملی تشکیل مقتضیات زمانہ کے پیش نظر خود متعین کر لی جاتیں۔ ”حکومت الہیہ کے قیام“ سے مقصود یہ ہے کہ انسانی حیات اجتماعیہ و نظام تمدن و معیشت اس اندازہ کا ہو جائے کہ اس میں ہر واقعہ اور ہر حادثہ پر ایک ہی قسم کا رد عمل ہو۔ اور وہ رد عمل انسانوں کی طرف سے اس صفت کا ظہور ہو جس صفت کا ظہور نظام کائنات میں ایسے حادثہ پر خدا کی طرف سے ہوتا ہے خدا کی محکومیت“ سے یہی مقصود ہے یعنی وہ نظام اجتماعیہ جس میں انسان خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں اس ہیئت اجتماعیہ میں انسانی نظام تمدن اسی قسم کے نظم و ضبط اور توازن و توافق کے ساتھ چلتا جائے گا جس حد و عدل کے ساتھ نظام کائنات چلا جا رہا ہے۔

لہذا اسلام میں عبادت سے مفہوم ہے محکومیت اور محکومیت سے مفہوم یہ ہے کہ انسان خدا کے پیچھے چلتا جائے (اتباع) اور یہ اتباع بطیب خاطر دل کی مرضی سے ہو نہ کہ کسی جور و استبداد سے اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ اطاعت کے لغوی معنی ہیں برضا و رغبت کسی کام کو کرنا۔ اس لئے عبادت، محکومیت، اتباع، اطاعت وغیرہ مختلف الفاظ سے مفہوم دہی رفاقت ہے جس میں خدا رفیق اکبر ہوتا ہے اور انسان رفیق اصغر، خدا کی اس رفاقت و توافق سے انسانی زندگی کا نظام اپنی ہمواریوں اور استواریوں کے ساتھ چلتا ہے جن کے ساتھ نظام کائنات چل رہا ہے نظام کائنات اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں چل رہا ہے اسے اسی طرح چلایا جا رہا ہے انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے لہذا وہ اپنے نظام کو اسی پنج پر اپنے اختیار و ارادہ سے چلائے گا انسانی اختیار و ارادہ کو اگر کسی قانون کا پابند نہ کیا جائے تو اسے سرکشی اور طغیان کہتے ہیں اور اس طرح سے قائم کردہ نظام اجتماعیہ کو طاعتی نظام کی اصطلاح سے پکارا جاتا ہے لیکن اگر اسی اختیار و ارادہ کو سنت اللہ (Behaviour of Reality) سے سم آہنگ کیا جائے تو اس نظام کو نظام فطرت یا حکومت الہیہ کہا جائے گا۔ اسلام کے

استخلاف کا مفہوم مختلف شعائر و مناسک اور عبادت کے طور طریقے سب اسی حکومت الہیہ کے حصول قیام اور بقا کے ذرائع ہیں اسی کو قرآن نے استخلاف فی الارض کہا ہے اعمال صالحہ اس استخلاف کے حصول کے ذرائع ہیں وعد اللہ الذین امنوا امنکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم خدا کا یہ وعدہ (اٹل قانون) ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے (یعنی اپنی زندگی کو صفاتِ الہیہ کا آئینہ بنانے کا ہتھ کر رہیں گے) اور پھر ان سے اعمال صالحہ "سرزد ہوں گے (یعنی ایسے اعمال جو نظامِ زندگی میں توازن اور دستی پیدا کر دیں) تو اس کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہو گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم در یہ ایک لفظی نظریہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت ہے جس پر تاریخ شاہد ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا ان کے ایمان و عمل کا یہی نتیجہ مرتب ہوا۔ اس استخلاف فی الارض سے ہو گا یہ کہ تمہارا یہ نظامِ زندگی جس میں تم نے اپنی حیاتِ ارغنی کو مستقیلاً اقدار سے ہم آہنگ کر لیا ہے ممکن ہو جائے گا۔ (و لیکنن لہم دینہم الذی ارضی لہم) اور تمہارا خوفِ امن سے بدل جائیگا (و لیبدلنہم من خوفہم امناً) کیونکہ اس نظام میں غلبہ ہمیشہ تعمیری پہلوؤں کو ہو گا کہ جب نظام کائنات اور نظامِ انسانی میں ایک ہی قانونِ عمل فرما ہو گا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے نتائج مختلف ہوں مختلف نتائج تو مختلف قوانین پر عمل کرنے سے مرتب ہوتے ہیں۔ جسے شرک کہا جاتا ہے (یعبدوننی کالیثو کون بی شیءاً)۔ جب تک تم اس پر وگرام پر عمل پیرا ہو گے تمہارا نظام نظامِ فطرت کی طرح ہموار چلتا جائے گا جب تم اس سے منہ موڑ لو گے تو پھر زندگی کی ناہمواریاں شروع ہو جائیں گے (ومن کفر بعد ذالک فاولئک ہم الفاسقون) اس نظام کو قائم رکھنے کا ذریعہ قیامِ صلوٰۃ اور اتیانے زکوٰۃ کا نظام ہے (واقیموا الصلوٰۃ والوا الزکوٰۃ) اور نظامِ درحقیقت قائم ہوتا ہے مرکزِ حکومتِ الہیہ کی اطاعت سے (واطیعوا الرسول) اس انداز سے خدا کا قانون تمہارے صنعت و ناتوانی کو قوت دے گا (و اتوانائی میں بدل دیتا ہے۔) (لعلکم ترحمون ۵۵-۵۶)۔

"قیامِ صلوٰۃ اور اتیانے زکوٰۃ" کا نظام بڑا تشریح طلب ہے درحقیقت یہ بھی نظامِ دین (نہ کہ رسوماتِ مذہب) کی اصطلاحیں ہیں لیکن یہ چیز تو ہمارے سامنے آچکی ہے کہ یہ "ارکانِ دین" اس نظامِ اجتماعِ عیبہ کے حصول و قیام کا

ذریعہ ہیں۔ جسے استخلاف فی الارض (حکومتِ الیہ یا تمکنِ دین) سے تعبیر کیا گیا ہے لہذا یہ عبادات مقصود بالذات نہیں ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں اس لئے یہ پرستش کے طور طریقے نہیں بلکہ نظامِ الشائنت کے قیام کے ارکان ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ حج کے متعلق فرمایا ہی یہی ہے کہ اس سے قیاماً للناس مقصود ہے۔ یعنی نزع النسان میں تو اذن قائم کرنے کا ذریعہ۔ ان ارکانِ دین میں صلوٰۃ اللہ ایک ایسا رکن ہے جس میں کچھ ”پرستش“ کا سا شائبہ پایا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی پرستش کے لئے نماز ہی کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے صلوٰۃ کیا ہے اور اس کے قیام سے کیا مفہوم ہے یہ سوالات ایسے نہیں جن کا جواب ضمنی طور پر دیا جاسکے صلوٰۃ کے نظام میں پورے کے پورے دین کا نظام چھوٹے پیمانہ پر منعکس ہو جاتا ہے اس لئے اس نظام کے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے پورے کا پورا نظام دین سامنے ہونا چاہیے لہذا اس وقت صلوٰۃ کے متعلق بھی صرف اشارات پر اکتفا کیا جائیگا۔

صلوٰۃ میں ہماری اجتماعی زندگی، اختلاف، مساوات، رفاقت، اطاعت، یک جہتی، یک جہی وغیرہ کس طرح سمٹ کر سامنے آ جاتی ہے یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں اس اجتماعی نظام کے انعکاس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے اور یہی ”کچھ اور“ وہ ہے جو ذہن کو ”پرستش“ کی طرف لے جاتا ہے لہذا اس ”کچھ اور“ کا سمجھنا ضروری ہے۔

اوپر لکھا جا چکا ہے کہ انسانی نظامِ حیات کو صحیح خطوط پر متشکل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کائنات کی آفاقی دنیا میں سنت اللہ کس طرح کار فرما ہوتی ہے یعنی کن حوادث کے لئے کس قسم کی صفاتِ الیہ کا ظہور عمل میں آتا ہے یہ مطالعہ فطرت ہے۔ لیکن چونکہ مطالعہ فطرت کی یہ کاوش ذہنی ہوتی ہے اس لئے اس سے قلب متاثر نہیں ہوتا۔ اور چونکہ قلب (ارادہ) ہی تمام اعمال کا سرچشمہ اور تمام تحریکات کا منبع ہے اس لئے جب تک قلب (ارادوں کا سرچشمہ) متاثر نہ ہو انسانی اعمال میں آمد (Spontaneity) پیدا نہیں ہوتی یعنی ان اعمال کی تفریح، عمق قلب سے نہیں ہوتی جس سے انسانی سیرت مرتب ہوتی ہے اس کے لئے فکری تدبیر کے ساتھ ساتھ دل کے جھکاؤ کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ مقصد صلوٰۃ سے حاصل ہوتا ہے

علامہ اقبال کے الفاظ میں

فکر کے ذریعے، قلب انسانی یہ معلوم کرتا ہے کہ کائنات میں حقیقت مطلقہ کی کارفرمائیاں کیا ہیں۔ لیکن صلوٰۃ میں انسانی فکر اس قسم کی سست رہ جاتا ہے ہٹ کر اس عمومی سطح سے بلند ہو جاتا ہے تاکہ خود حقیقت کو پالے اور اس طرح اپنی زندگی میں حقیقت کے ایک باشعور رفیق کی حیثیت حاصل کر لے۔ اس میں باطنی قسم کی (Mystical) کوئی بات نہیں (بات صاف صاف ہے) صلوٰۃ نفس انسانی کے جھگڑنے کا ایک ایسا توانا عمل ہے جس سے ہماری ذات کا چھوٹا سا جزیرہ، حیات کلی کی وسعتوں میں اپنا صحیح مقام پالتا ہے۔۔۔۔۔ لہذا صلوٰۃ کو مطالعہ فطرت کا ایک ضروری تکملہ (Complement) سمجھنا چاہیے۔

انسانی ذات | شکل ہے لیکن اس میں کچھ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو اس مادی کائنات میں سے نہیں سمجھتا وہ ”کچھ“ درحقیقت اس مادی کائنات میں سے ہے بھی نہیں۔ یہی وہ ہے جو انسانی حقیقت ہے اور جسے عام طور پر نفس انسانی (Personality) کہا جاتا ہے۔ نفس انسانی کائنات کی مادی چار دیواری میں کسی کو اپنا رفیق نہیں پاتا۔ اس لئے یہ اپنی رفاقت ”اقطار السموات والارض“ سے باہر تلاش کرتا ہے اس کی اس تلاش کا ذریعہ صلوٰۃ ہے اقبال کے الفاظ میں ”صلوٰۃ“ انسان کی اس قلبی آرزو کا اظہار ہے جس میں یہ کائنات کے مہیب سکوت میں اپنی پکار کا جواب سننا چاہتا ہے۔ اس حقیقت کو ولیم جیمز نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:-

اگرچہ انسان کے تجرباتی نفس کا عمیق ترین گوشہ مدنی الطبع واقعہ ہوتا ہے لیکن اسے رفیق اعلیٰ ہمیشہ (مادی دنیا میں نہیں بلکہ) ایک مثالی دنیا میں ملتا ہے دعا کا جذبہ محرک اس حقیقت کا فطری نتیجہ ہے۔

”رفیق اعلیٰ“ مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ نہیں کیا گیا بلکہ لفظی ترجمہ ہے جس کے الفاظ (Great Companion) میں غور کیجئے! ولیم جیمز دور حاضر کا عظیم ترین نفسیاتی عالم ہے وہ اپنے مفہوم کی ادائیگی کے لئے الفاظ تک بھی دہی لادھا ہے جو آج سے تیرہ سو برس پیشتر عرب کے صحرا میں اکت ان پڑھ ”کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔“

اصل یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس رفیق اعلیٰ کی صفات کا عکس (بشری محدودیت کے باوجود) اس کی حیات اجتماعیہ میں ایسا تیز انگیز انقلاب پیدا کرتا ہے تو اس تصور سے کہ ان صفات کی لامحدودیت، کائنات میں کس قدر عجز العقول نتائج پیدا کر رہی گی اس میں وجد و مسرت کی ایک عجیب و الہانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو ان صفات کے سرچشمہ ابدی کے لئے پیکر حمد و ستائش (Appreciation Personified) بنادیتی ہے! اسی جذبہ کی مشہور صورت کا نام صلوٰۃ ہے اس حمد و ستائش کے اظہار میں جہاں اس کے لئے اپنے مقابلہ میں اس رفیق اعلیٰ کی ملکوت و کبریائی کا اعتراف مضمر ہوتا ہے وہاں کائنات کے مقابلہ میں خود اپنی ذات کی بلندی اور ہمہ گیر لوں کا اثبات بھی مقصود ہوتا ہے جو داد و قیام اسی خردی اور بزرگی کے مظاہر ہیں یعنی انائے مطلق (خدا) کے مقابلہ میں اپنی خردی اور جملہ کائنات کے مقابلہ میں اپنی عظمت اور بزرگی۔ اقبال کے الفاظ میں:-

صلوٰۃ، انکشاف حقیقت کا ایک عدیم النظیر طریقہ ہے جس میں متجسس الخونیٰ خویش کے لمحہ میں اپنی

ذات کا اثبات بھی کرتا جاتا ہے اور اس طرح حیات کائنات میں ایک محرک عنصر (Dynamic Factor) کی حیثیت سے اپنی ذات کی قدر و قیمت اور جواز ہستی کا انکشاف کر لیتا ہے۔

یہ ہے مقصود صلوٰۃ سے لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی انفرادی عمل ہے یعنی انسان گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے طور پر نمازیں پڑھ کر، اپنے اندر اس قسم کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے۔ اسلام میں نماز (صلوٰۃ) ایک انفرادی عمل نہیں بلکہ اجتماعی عمل ہے اس سے مفہوم یہ ہے کہ فرد ملت کے ساتھ رہ کر قوانین خداوندی کی اتباع سے اپنی ذات کا استحکام کر سکتا ہے اجتماعیت سے الگ ہو کر محض فریب نفس حاصل ہو سکتا ہے اجتماعی عمل ایسی بڑی حقیقت ہے جس کے متعلق دورِ حاضرہ کی نفسیاتی تحقیقات اس نتیجہ پر پہنچی ہیں کہ یہ ایک عام انسان کی قوت مدد کہ کو مضاعف کرتا ہے اس کے جذبات میں عین پیدا کرتا ہے اور اس کی قوت ارادی کو اس درجہ محرک بنادیتا ہے جس کا یہ اپنی انفرادی ذات میں تصور بھی نہیں کر سکتا (اقبال)، لہذا صلوٰۃ بھی ایک اجتماعی عمل کا نام ہے۔ انفرادی پرستش نہیں۔ یہ اجتماعات درحقیقت نظام خداوندی کے قیام کا پروگرام سوچنے اور

ان پر عمل پیرا ہونے کے لئے ہوتے ہیں۔

یہ ہے مختصر الفاظ میں عبادت کا قرآنی مفہوم۔ وہی عبادت جو دین کے مذہب میں تبدیل ہو جانے سے پرستش کی چند رسومات اور پوجا پاٹ کی حرکات و سکنات بن کر رہ گئی۔

وہ مذہب مردانِ خود آگاہ و خدامست

یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات

کیا اس سے بڑا انقلاب بھی سوزج کی آنکھ نے کہیں دیکھا ہے ؟

نظریہ ارتقاء اور قرآن

(نمبر ۱۹۵ء)

قرآن سے پہلے دنیا بالواسطہ یا بلاواسطہ مفکرین یونان کے نتائج فکر سے متاثر تھی اس فلسفہ کی رو سے کائنات کا تصور سکونی (Static) تھا یعنی یونان کے فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ کائنات کسی وقت خدا کے ہاتھوں سے مکمل شکل میں وجود میں آئی تھی اور اب ایک بے جان ڈلے کی طرح کائنات کا تصور | فضا کی پہنائیوں میں چپ چاپ پڑی ہے نہ اس میں کوئی حرکت ہے نہ اضافہ نہ تغیر نہ تبدل اسے جو کچھ بننا تھا بن چکی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اس کا نام تھا کائنات کا سکونی تصور یعنی یکسر ساکت و ساکن کائنات۔

قرآن نے اس نظریہ کا ابطال کیا اور کہا کہ کائنات کا تصور سکون نہیں بلکہ حرکیاتی (Dynamic) ہے۔ یہو لائے کائنات ایک بننے والی شے کے تغیر کی شکل میں وجود میں آیا۔ اور اب کائنات مسلسل تغیر و تبدل کی اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اپنے منہتی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے خالق کائنات اس یہو لاکہ وجود میں لائے کے بعد معطل ہو کر نہیں بیٹھ گیا بلکہ وہ اس میں منت نئے اضافے کرتا رہتا ہے بیزید فی الخلق مایشاء (۱۱۳) وہ اپنے قائلین مشیت کے مطابق مخلوق میں برابر اضافے کرتا رہتا ہے صرف اضافہ ہی نہیں بلکہ ایسا تغیر و تبدل کہ ہر وہ شے جو رکھے جانے کے قابل نہیں رہتی اسے مٹا دیا جاتا ہے اور جس میں باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت

ہوتی ہے اسے مستحکم کر دیا جاتا ہے بحوالہ مالیشاء وثبوت - (۳۱) مٹایا اسے جاتا ہے جس کا نتیجہ متفیانہ (یا تخریبی ہو) اسے قرآن کی اصطلاح میں باطل کہا جاتا ہے اور قائم اسے رکھا جاتا ہے جس کا اثر تعمیری ہو اسے حق کہتے ہیں۔

سورۃ شوریٰ میں ہے :-

وینح الله الباطل دین الحق بکلمۃ (۳۲)

خدا اپنے قائلان مشیت کے مطابق تخریبی عناصر کو مٹا دیتا ہے اور تعمیری عناصر کو مستحکم کرتا ہے کائنات میں یہ سلسلہ تغیر و تبدل، یہ عمل محدود تثبیت کچھ ایسے غیر محسوس انداز سے عمل میں آ رہا ہے کہ سطحی آنکھ اس تماشا خانے تحول و تدرج سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی پھر یہ تبدیلیاں اتنے طول طویل عرصوں کے بعد ظہور میں آتی ہیں کہ انسانی یادداشت کے لئے اس کا ریکارڈ رکھنا مشکل ہے اس لئے محققین و محققین علوم طبیعیہ کو ان تدریجی انقلابات کے لئے خود صحیفہ فطرت کے اوراق اور خزائن و دفائن ارضی کے نقوش و آثار کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے قرآن نے کائنات کے ان تدریجی مراحل کے متعلق ایک اصول بیان کیا ہے

تدریجی ارتقاء | جو اس بحث کا نقطہ ماسک ہے وہ کہتا ہے :-

یدبرا کا صر من السماء الی الارض - ثم یخرج الیہ فی یوم کان مقدادۃ الف سنۃ

ما تقدن - ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم - (۳۳)

اللہ ایک امر (اسکیم) کی تدبیر بلند یوں سے پسیتوں کی طرف کرتا ہے (یعنی وہ نہایت قائلان خداوندی سے اتر کر اپنے طبعی نقطہ آغاز کے مقام پر آ جاتی ہے۔ پھر وہ اسکیم اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی) اس کی طرف بلند ہو جاتی ہے ایسے طویل المیعاد عرصوں (یوم) میں جن کی مقدار ہمتاری گنتی کے اعتبار سے ہزار ہزار سال ہوتی ہے یہ ہے وہ خدا جو ہر شے کی موجودہ اور آنے والی حالت سے باخبر ہے جو ہر شے کی نشوونما کے لئے اسے ایک (Pattern) عطا کرتا ہے (رہیم) اور پھر اسے اپنے نظام کی قوت سے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔

یعنی مشیت ایزدی کے سامنے ایک اسکیم ہوتی ہے جسے اس کی انتہائی پستی (نقطہ اولین) سب سے نچلی منزل) سے شروع کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اسکیم ان خاص قوانین کے ماتحت جو اس کے لئے متعین کئے جاتے ہیں شروع ارتقار کے مراحل طے کرتی ہوئی اس قالب (رحم یا Pattern) میں جو اس کی نمود اور پختگی کے لئے تجویز کیا جاتا ہے اپنی تکمیل کے نقطہ آخری تک جا پہنچتا ہے یہ مراحل بڑے بڑے لمبے ایام (Periods) میں طے ہوتے ہیں کہیں ہزار ہزار سال کا ایک ایک تدریجی مرحلہ۔ کہیں پچاس پچاس ہزار سال کافی یوم کان مقدار کے خمسین الف سنہ (۵۰) کا رگہ مشیت کے ان عظیم المرتبت امور (Schemes) میں سے ایک اہم اسکیم انسان کی تخلیق بھی ہے یہی اسکیم سر دست ہماری زیر نظر بحث کا محور ہے۔

انسانی بچہ کی پیدائش آج ہمارے نزدیک ایک ایسا عادی اور معمولی واقعہ بن چکی ہے جیسے سورج کا طلوع و غروب لیکن اسباب و علل کی کڑیوں میں جکڑا ہوا انسان جب اس کتاب تخلیق کے ادراک کو پیچھے کی طرف الٹتا ہے تو اس کی نگہ استعجاب کا اس مقام پر جا کر رک جانا ضروری ہے جسے وہ اس سلسلہ تخلیق انسانی کی سب سے پہلی کڑی قرار دیتا ہے اس وادی حیرت میں پہنچ کر وہ ٹھٹھک کر رہ جاتا ہے کہ ”سب سے پہلا انسان“ کس طرح وجود میں آگیا اس کا تجربہ بجا اور تعجب درست ہے انسانی تحقیق و تفتیش کا ماحصل اس کے تمام انکشافات و ایجادات کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ کارگہ علم کے مختلف پرزوں کے اسباب و علل کی کڑیوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اپنی مڑگان کاڈش سے اٹھا لیتا ہے جہاں اس سلسلہ دراز کی آخری کڑی آ جاتی ہے اس کی نگہ تجسس کے سامنے پردہ حیرت کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یہ مقام تجر و استعجاب انسانی علم و تحقیق کی نسبت سے متعین ہوتا ہے یعنی جس قدر علم و دانش کی منازل آگے بڑھتی جائیں گی اسی نسبت سے یہ مقام بھی آگے سرکنا جائے گا یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک خدا فراموش مادہ پرست اور ایک حق شناس عبد مومن کا فرق نمایاں طور پر سامنے آ جاتا ہے اول الذکر اس مقام سے

آگے وادی حیرت کو اپنی ذہنی قیاس آرائیوں کی آماجگاہ بناتا ہے۔ اور اس طرح خود بھی ٹھوکریں کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ سے گم کرتا ہے لیکن ایک حکیم مومن وہاں پہنچ کر بلا تامل پکارا ٹھٹھا ہے کہ اس سلسلہ دراز کی ابتداء اس قادر مطلق کی اسباب فراموش مشیت اور علل نا آشنا صمدیت کی رہین منت ہے جو انسانی سلاسل اسباب فانی سے مستغنی اور علائق و علل سے بے نیاز ہے وہ عالی درجہ البصیرت اس حقیقت عظمیٰ کا اعلان کرنا اور اس طرح حیرت و استعجاب کی وہ وادی جو اس خدا فراموش محقق کی قیاس آرائیوں سے تیرہ دتار ہو چکی تھی اس مرد خود آگاہ و خدا مست کی مشعل ایمان و شمع ایقان سے جگمگا اٹھتی ہے۔

سب سے پہلا انسان کس طرح وجود پذیر ہو گیا یہ مقام تخریب جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے انسان نے جب آنکھ کھولی تو اپنے گرد و پیش ایک نگار خانہ حیرت دیکھا۔ سطح ارض کی حدود فراموش و سعتیں فضائے آسمانی کی ناپید اکنا رہنمائیوں، سامنے ایک خوفناک بحر متلاطم دایں بایں لرزہ انگیز دیو ہیکل سلسلہ کوہ اوپر ایک معلق و مہیب چھت، افق کے اس پار سے ہر صبح ایک انگارہ آتشیں کی نمود اور ہر شام شفق کی جوئے خویش میں اس کا غروب، محفل انجم کی شمع فروزاں، کہکشاں کی گرد مرمریں چاند کا سا غرور، وہ اس طلسم ہوش ربا کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتیں وہ بھلا کیسے سمجھ سکتا کہ کائنات کا یہ حیر العقول سلسلہ کیا ہے؟ زمین کہاں سے آتی ہے، پہاڑ کیسے پیدا ہو گئے ہیں سوزج کہاں سے آتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ چاند یہ تارے، یہ دریا، یہ سمندر، کیسے پیدا ہو گئے، یہ سوالات بار بار اس کے سامنے آتے اور ہر بار اسے ایک نئی دنیا حیرت میں چھوڑ جاتے وہ بیچارہ کیا سمجھ سکتا کہ

بزرہ دگل کہاں سے آئے ہیں

ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟

اور جب وہ عام عالم آفاق کے متعلق کچھ نہ سمجھ سکتا تھا کہ ان کی تخلیق کس طرح سے ہو گئی تو بھلا اس

معمر کو کیسے سلجھا سکتا کہ ”سب سے پہلا انسان“ کس طرح پیدا ہو گیا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ یہ

کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لے کہ سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح ایک مٹی کا پتلا بن گیا ہوگا جس میں جان ڈال دی گئی ہوگی اور پھر اس تیلے کی پسلی چیر کر اس میں سے اس کے لئے ایک بیوی پیدا کر دی ہوگی اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا ہوگا۔ وہ بیچارہ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا لیکن جب انسان اور آگے بڑھ کر اپنے عہد شعور کو پہنچا تو اس کے زمانہ طفولیت کی یہ توجیہ اس کے لئے باعث طمانیت اور وجہ تشکیبانی نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے اضطراب لے کاوشِ تحسُّنِ غاشِ تحقیق کی صورت اختیار کی۔ اور اس علم الاشیا کی مدد سے جو اس کے لئے وجہ امتیاز بنایا گیا تھا اس نے ان پیچ دپیچ رموز کی گرہ کشائی کی کوشش شروع کی اور رفتہ رفتہ اس کی تحقیقات نے اس نتیجہ کی صورت اختیار کر لی جسے آج نظریہ ارتقا سے تعبیر کیا جاتا ہے اس نظریہ کی تفصیل بہت طویل ہیں لیکن ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ

(۱) صفحہ ارض پر زندگی (Life) کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔

- (۲) پانی اور مٹی کے امتزاج سے زندگی کے جرثومہ اولین کو پیکر عطا ہوا۔
- (۳) زندگی کے یہ جراثیم مختلف نوعوں میں تقسیم ہو کر ایک درخت کی شاخوں کی طرح بڑھنے پھولنے لگے۔
- (۴) ان جراثیم کے پیکر دس میں ہزار ہا ہزار سال کے مراحل کے بعد مختلف تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں۔
- (۵) ان طویل المیعاد مراحل کو طے کر کے سلسلہ تخلیق اس منزل پر پہنچا جسے تخلیق بذریعہ تناسل کہتے ہیں یعنی حیوانی زندگی۔
- (۶) حیوانی زندگی اسی قسم کے غیر محسوس، طویل المیعاد مراحل طے کرنے کے بعد منزل بہ منزل انسانی پیکر میں جلوہ ریزہ ہوئی اس طرح نوع انسانی کی ابتدا ہوئی۔

اب دیکھئے قرآن کریم اس سلسلہ میں کیا کہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تخلیق انسانی کی اسکیم کا آغاز درجہ جمادات (طین۔ مٹی) سے ہوا۔

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (۱۵)

انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔

اس جمال کی تفصیل قرآن کے دیگر مقامات میں موجود ہے لیکن میرے پیش نظر چونکہ استیعاب نہیں اس لئے میں

ان تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ صرف اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔

اس منزلِ جمادات میں (جو اس سلسلہ کا نقطہ آغاز ہے) زندگی محو خواب تھی (کنتم امواتا۔ ۲۸) اس کی بیداری پانی کے چھینٹے سے ہوئی۔

وجعلنا من الماء کل شیء حی طافلا یؤمنون ہ (۲۹)

اور ہم نے ہر جاندار سے کو پانی (الماء) سے بنایا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

زندگی کی جل پری نے اپنی آنکھ پانی کی گہرائیوں میں کھولی، سائنس کی تحقیق اس نقطہ پر پہنچی ہے کہ حیات کے جرثومہ اولین (Protoplasm) کی ابتدا سمندر میں ہوئی ہے اسی لئے اس میں اسی نوعیت اور اسی تناسب کے املاح (Salt) پائے جاتے ہیں جیسے سمندر کے پانی میں یوں تخلیق النسانی کا قافلہ وادی خاک سے منزل آب کی طرف منتقل ہوا۔

وہو الذی خلق من الماء لبشر فجعلہ نسباً وصہراً طوکان ربک قدیراً۔ (۳۰)

اور اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا پھر اس کے رشتے اور نالتے بنائے اور تیرا رب (ہر بات پر قادر) پانی اور مٹی کے "خلاصہ" کے امتزاج سے اس جرثومہ نے خلیہ (Cell) کی شکل اختیار کی جس کے ہیروئی کو قرآن حکیم نے طین لازب (کیچر کی سی چچی مٹی) سے تعبیر کیا ہے۔

انا خلقنا ہم من طین لازب ہ (۳۱)

ہم نے انسان کو طین لازب (چچی مٹی) سے تعمیر کیا ہے۔

یہ طین لازب وہی ہے جو تالابوں کی تہہ میں اور جو ہڑروں کے کنارے دکھائی دیتی ہے جب پانی سوکھ جاتا ہے تو یہ سیاہ رنگ کی کالی بھنگ (مٹی بڑی سخت ہو جاتی ہے۔

ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون ہ (۳۲) (نیز ۵۵)

اور بلاشبہ یہ دافتہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیراٹھے ہوتے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔

پانی اور مٹی کی آمیزش سے جرثومہ حیات نے پیکر کی شکل اختیار کی ان خلیات (Cell) ہیں ایک لیں دار مادہ (Nucleus) زندگی کے تمام عظیم المرتبت امکانات اپنے اندر لئے ہوتا ہے جیسے ایک نمنا سا بیج ایک تناور درخت کو اپنے اندر سمیٹے نمود شگفتگی کے لئے ہمہ تن اضطراب ہو حیات کا یہ لفظ آغاز نفس واحدہ ہے جس سے شجر زندگی کی شاخیں پھوٹی ہیں ایک خلیہ خاص مقدار تک پہنچ کر جوش نمود سے خود بخود دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے جنہیں (Daughter Cells) کہا جاتا ہے اس نفس واحدہ سے جاندار مخلوق کی شاخیں پھوٹیں اور ایک طویل القامت درخت کی طرح سطح ارض پر پھیل گئیں۔

شجر ارتقاء ہر شاخ کو مخلوق کی ایک الگ نوع (Species) سمجھئے جو بڑھتی۔ پھولتی پھلتی اپنی ہی سمت میں نشو و ارتقا کے منازل طے کئے جا رہی ہے۔ ان تمام شاخوں میں سر بلند نوع انسانی کی شاخ ہے جو اس نفس واحدہ کے ننھے سے بیج سے مختلف مراحل طے کرتی درجہ بدرجہ قدم بہ قدم جادہ بہ جادہ منزل بمنزل اسی بلندی تک پہنچتی ہے۔

ما لکم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقکم اطواراً..... واللہ انبئکم

من الارض نباتاً (۱۳-۱۴)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے وقار کے آرزو مند نہیں ہوتے اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے

گزار کر پیدا کیا ہے..... اور تمہیں زمین سے اگایا ہے۔ ایک طرح کا اگانا۔

اس خوردبینی نفس واحدہ سے سلسلہ تخلیق آگے بڑھا۔ اس نشاۃ اولیٰ کے بعد وہ نفس واحدہ مختلف منازل میں ٹھہرتا ہوا آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ اس پیکر بشریت کے مقام تک پہنچا جو اس حیات ارضی میں اسکی جگہ قرار ہے۔

وهو الذی التناکم من نفس واحد فمستقر ومستودع ط قد فصلنا الایات

لقرم یفقهون ۵ (۹۹)۔

وہی ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ سے نشو و نمادی۔ پھر تمہارے لئے قرار پانے کی جگہ (مستقر)

اور سپردگی کا مقام (مستودع) ہے بلاشبہ ہم نے اپنی آیات سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لئے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔

اس انتقال مکانی یعنی ایک مستقر سے دوسری منزل تک پہنچنے میں قرنہا قرن (الف سنہ) گزر گئے اور یوں جراثیم حیات (Life Cells) کے ابتدائی مرحلہ کے بعد وہ مقام آگیا جہاں تخلیق کا سلسلہ بذریعہ تناسل شروع ہوا۔

ثم جعل نسلا من سلالة من ماء مهين ۵ (۲۲)

پھر اس کی (انسان کی) نسل کو حقیقہ پانی کے خلاصہ سے بنایا۔

یعنی ان تمام سابقہ طبقات سے گزار کر ہزار ہا سال کی تشکیل و تدبیر ساخت و بنا کے بعد اس کا سلسلہ ایک حقیقہ پانی کے پتھر سے جاری رکھا۔ یعنی حیوانی زندگی کا سلسلہ افزائش نسل۔

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ۵ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ۵ (۲۳)

اور دیکھو واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اسے نطفہ سے بنایا ایک ٹھہر جانے اور دباؤ پانے کی جگہ پر۔

قافلہ حیات کی اس منزل میں جو مخلوق پیدا ہوئی اس میں رینگنے والے اور پاؤں کے بل چلنے والے حیوانات سب شامل ہیں۔

والله خلق كل دابة من ماء ۵ فمنهم من يمشي على بطنه ۵ ومنهم من

يمشي على رجلين ۵ ومنهم من يمشي على أربع ۵ (۲۴)

اللہ نے ہر جاندار حیوان کو پانی سے پیدا کیا ان میں سے وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں وہ

بھی ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں وہ بھی ہے جو چار پاؤں پر چلتا ہے۔

۱۔ غور فرمائیے قرآن کریم نے جاتے قرار کو صفت امانت گاہ (مستودع) کہہ کر کس طرح اس حقیقت کی طرف لطیف اشارہ کیا ہے کہ بوجہ پیکر لشری میں حیات بطور امانت رکھی گئی ہے حیات اس کی پیدا کردہ نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔

صرف رینگنے اور پاؤں کے بل چلنے والے ہی نہیں۔ بلکہ پرندے بھی یعنی وہ تمام مخلوق جس کا سلسلہ افزائش بذریعہ تناسل آگے بڑھتا ہے یوں سمجھئے کہ زندگی کی اس بڑی شاخ سے بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخیں اِدھر اُدھر پھیل گئیں اس لئے اس حد تک یہ مختلف اقسام کی مخلوق، دراصل ایک ہی نوع کی مختلف شکلیں اور ایک ہی قافد کے مختلف افراد ہیں

وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر یجنا حیہ الا امم امثالکم ط

ما فرطنا فی الکتب من شیء ثم الی ربهم یمحشرون ۵ (۳۸)

اور زمین میں چلنے والا کوئی حیوان اور ہوا میں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری

ہی طرح گروہ (امت) نہ ہو اور ہم نے نوشتہ (الکتب) میں کوئی بھی بات فرو گذاشت نہیں کی پھر (سب)

اپنے رب کے حضور میں جمع کئے جائیں گے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں ذکور و اُنات (نر اور مادہ) کا امتیاز محسوس طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔

نر و مادہ کا امتیاز

واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجاً ط (۳۹)

اور اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفہ سے۔ پھر ہمیں جوڑے بنا دیا۔

یعنی اس مقام پر خلیات حیات (Life Cells) میں جنسی تخلیق (Sexual)

(Reproduction) نمایاں ہو گیا۔ یہ جرثومے (Germ Cells : Gametes)

دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک (Ovum) یعنی مادہ کا خلیہ اور دوسرا (Spermatozoon)

نر کا خلیہ۔ یعنی ایک جرثومہ زندگی، نہ دق تخلیق سے نر اور مادہ کے خلیوں میں بٹ گیا۔

هو الذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها (۴۰)

اللہ وہ ہے جس نے ہمیں نفس واحد (جرثومہ حیات) سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔

دوسری جگہ ہے:-

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ (۱۵)

اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے (اور ان امور کا ذکر اسلئے کیا کہ تم) اس بھولی ہوئی حقیقتوں کی یاد تازہ کر سکو۔

اس نفسِ واحدہ نے پیکرِ حیوانی میں بھی قرنہا قرن گزارے ان ادوار میں "النسان" ابھی قابلِ ذکر شے نہ تھا۔

هَلْ اَنْتَ اِلَّا نَسْأَنٌ حَيْنَ مِنَ الذَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (۱۶)

کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں گزر چکا جب یہ قابلِ ذکر شے نہ تھا۔

پیکرِ انسانی | حیوانی زندگی کی ان تمام شاخوں میں سے ایک شاخ اور پروا بھری یہ پیکرِ انسانی کی شاخ تھی پیکرِ حیوانی کو بتدریج سنوارا گیا اسے خشود و داند سے پاک کر کے اس کے لطیف و نازک

جوہروں میں جلادی گئی۔ اور یوں عرصہ حیاتِ حریم بشریت میں جلوہ ریز ہوئی۔

الذی خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ۔ (۱۷)

وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر (ہر طرح سے) درست کیا۔ پھر (اعضاء و جوارح) میں تناسب پیدا کیا۔

پھر اسے احسنِ تقویم عطا فرمائی :-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (۱۸)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ہیئت میں پیدا کیا۔

یہ احسنِ تقویم کیا ہے؟ اس بہترین ہیئت میں کون سی امتیازی خصوصیت ہے؟ وہ کون سا جوہر خصوصی ہے

جس کی بنا پر انسان سلسلہ ارتقا کی سابقہ کڑیوں سے الگ متعلک حیثیت کا مالک بن گیا۔ قرآن کریم نے ایک لفظ

میں بیان فرمایا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہی لفظ اس کی امتیازی خصوصیت کو ایک نمایاں جامعیت سے ادا کر سکتا ہے

فرمایا "ثم سوّاہ" (۱۹) پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی شجر ارتقا کی

کی اس شاخ بلند و بالا کہ ہر طرح سے درست کیا اس میں مناسب صلاحیت و استعداد پیدا کی اسے سنوارا اور آگے

بڑھایا۔ اور جب اس میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں تو اسے درجہ حیوانیت سے آگے بڑھا کر اس میں خدائی قوت کا کرشمہ

ڈالاب وہ دیکھنے، سننے، اور سمجھنے سوچنے والا انسان بن گیا۔

وجعل لکم السمع والبصر والافئدة قليلا ما تشكرون ۵ (۳۳) اور
شرف النبیات اس نے تمہارے لئے سمع، بصر اور قلب بنایا۔ لیکن تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں یہ روح
 خداوندی "کیا ہے جس کی کرشمہ ساز یوں نے ایک پیکر آب و گل کو کائنات کا جان مدعا بنادیا؟ اس کی تفصیل کا یہ
 مقام نہیں۔۔۔۔۔ اس وقت صرف اتنا دیکھئے کہ اس "نفع روح" سے حاصل کیا ہوا؟ قرآن کریم کے الفاظ میں اس سے
 سمع و بصر و قلب عطا ہوا۔ کہنے کو تو یہ تین لفظ ہیں لیکن غور سے دیکھئے تو شرفِ مجد النبیات کی پوری کی پوری دنیا
 ان تین گوشوں میں سمٹ آئی ہے دنیا میں یہی ذوالعِلم ہیں اور علم ہی وہ امتیازِ خصوصی ہے جس نے انسانی زندگی
 کو حیوانی زندگی سے نمایاں طور پر الگ کر دیا ہے اس سمع و بصر سے انسان کن ذمہ داریوں کا حامل بن جاتا ہے یہ پھر
 قرآن ہی کی ایک آیت مقدسہ میں دیکھئے۔ فرمایا:-

انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نستليه فجعلناه سميعا بصيرا ۱ انا هديناه

المسبيل اما شاكر ادا ما اكفورا ۲ (۳۳)

یقیناً ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا جو باہمی ملجانے والا ہوتا ہے (پھر اسے) ہم مختلف حالتوں میں متغیر و

متبدل کرتے رہے (حتیٰ کہ) اسے سننے اور دیکھنے والا بنادیا۔ اسے (پھر) ہدایت کا راستہ دکھا دیا خواہ یہ اسے

قبول کرے یا اس سے انکار کر دے۔

یہ ہے وہ سب سے بڑا امتیاز۔ جو انسان کو حیوانی زندگی سے الگ کرتا ہے یعنی
اختیار و ارادہ کا جوہر شعور و تعقل اور اس کی بنیاد پر اختیار و ارادہ، اس مقام پر پہنچکر سلسلہ ارتقار کی
 یہ کڑی اپنی سابقہ کڑیوں سے ممتاز ہو جاتی ہے انسانی پیکر اپنے سلسلہ کے گزشتہ طبقات کی استعداد اور صلاحیتوں
 کا حاصل جمع (Sum-total) نہیں بلکہ یہاں پہنچکر ان تمام صلاحیتوں اور جوہروں میں ایک ادہ

ہی قسم کی تبدیلی پیدا ہوئی جو ارتقار کے اس سلسلہ سے بالکل مختلف تھی جو اس وقت تک چلا آ رہا تھا اس تبدیلی کا

نتیجہ انسانی اختیار و ارادہ ہے جس سے نبض کائنات میں نمود اور زندگی کی جوئے رواں میں تلاطم برپا ہے۔ اختیار و ارادہ کے بغیر یہ دنیا پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں کا بے رنگ مجموعہ اور درندوں، چرندوں، پرندوں کا بے کیف مسکن (200) رہتی حس کی ضیائے تابندہ اور عشق کی آتش سوزندہ اس کے نصیب میں نہ ہوتی یہ سب "نفخ روح کی سحرکاریاں ہیں جن سے یہ دیرانہ رنگ و لعطر کا کاشانہ بن گیا۔ یہی وہ "نفخ روح" تھی جس سے یہ آدم خاکی مسجود ملائکہ قرار پایا۔

اذ قال ربك للملائكة ائني خالق بشرا من طين ه فاذا سويته ونفخت فيه روحي

فقواله ساجدين - (21-28)

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنائے گا واللہ میں یقیناً جب اسے (مختلف مراحل ارتقاء کے بعد) ستاروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔

یہ ہے قرآن کریم کی رو سے جواب اس سوال کا کہ "سب سے پہلا انسان" کس طرح وجود میں آگیا؟ کہئے کہ علم و عقل، دانش و بینش، اور علوم و فنون متعلقہ اس سے کچھ زیادہ یا الگ بھی پیش کر سکے ہیں؟ اور یہ بتیائیں حقیقت ہو ا کس زمانہ میں اس وقت جب دنیا ہنوز سائنس اور اس کے لزومات و ماحرکات سے آشنا تک نہ تھی آگے بڑھنے سے پیشتر ایک مرتبہ پھر نگہ باز گشت ڈالئے اس آیت مقدسہ پر جس سے اس موضوع کی ابتدا ہوتی ہے نگہ ڈالئے اور غور کیجئے کہ یہ پوری کی پوری داستانِ طول و طویل کس حسن و اعجاز لنگامی سے چند جملوں میں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے ارشاد ہے:

يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة

فما لقدون..... الذين احسن كل شئ خلقه و بدا خلق الانسان من طين ه

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ه ثم سوه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم

السمع و الابصار و الافئدة فقل لا ما تشكرون ه (21-28)

اللہ اپنے امر (سیکیم) کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتا ہے پھر وہ ایک دم اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے

اس کی طرف بلند ہو جاتی ہے ایک (ایک) یوم (دنزل) میں جس کی مقدار ہفت تہائی گنتی کے لحاظ سے ہزار (ہزار) سال کی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ (مثلاً وہ ذات جس نے اپنی مخلوق میں ٹھیک ٹھیک تناسب پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی پھر اس نسل کو حقیقی پانی کے خلاصہ سے بنایا پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے تمہارے لئے سماعت و بصرات اور قلب بنایا۔ لیکن بہت تھوڑے (انسان) ایسے ہیں جن کی مساعی ثمر بار ہوتی ہیں۔

اس سلسلہ ارتقاء سے نوع انسانی (نہ کہ کوئی خاص فرد) وجود پذیر ہوئی۔

لیکن قرآن کریم تخلیق کائنات اور تشکیل انسانی (سلسلہ ارتقاء) کے ان اصولوں کو اس لئے بیان نہیں کرتا کہ اسے طبیعیات کے طالب علموں کے لئے لصاب کی کتاب بننا تھا۔ ان تو جہات و تفصیلات سے اس کا مقصود کچھ اور ہے وہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد المناظر سے کہتا ہے کہ ذرا غور کرو کہ کائنات میں خود تہشیت اور فتاوت کا کون سا اصول کام کر رہا ہے اور کس جبروت و اقتدار سے کام کر رہا ہے؟ یہ ایسا بطش شدید و اخذ و بیل کا قانون ہے جس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں جاسکتا۔

اعمال صالحہ مراد وہ قانون ارتقاء کے اس بنیادی اصول کو مختلف گوشوں اور متنوع پہلوؤں سے دلنشین کرتا ہے کہ اس کا رگہ سعی و عمل میں وہی نوع باقی رہ سکتی ہے جس میں باقی رہنے کی صلاحیت ہو جس کے اعمال صالح ہوں، وہی آگے بڑھ سکتی ہے جو اپنے اندر آگے بڑھنے کی استعداد پیدا کرے وہ دیگر انواع کی مثال دے کر اس سے خود انسانی زندگی پر استشہاد کرتا ہے کہ ارتقاء کے اس عظیم الشان درخت کو دیکھو اور غور کرو کہ کتنی شاخیں تھیں جو سوکھ سوکھ کر گر گئیں، کتنے پھول تھے جو مرجھامرجھا کر زمین پر آئے اور راستہ چلنے والوں کے پاؤں تلے آکر مسلے گئے اس کے برعکس کتنی شاخیں ہیں جو سرسبز و شاداب ہوئیں کیسے کیسے شگفتہ اور نورستہ پھول لائیں اور کیسے کیسے نفیس و لطیف پھل پیدا کئے وہ کہتا ہے کہ فطرت کے اس قانون پر غور کرو اور سوچو کہ اقوام و ملل گزشتہ

کا کیا حشر ہوا؟ اس کا ارشاد ہے کہ مختلف انواع کی طرح قوموں کی موت و حیات کا بھی یہی قانون ہے، جو قوم زندگی کی اہل نہیں رہتی فنا ہو جاتی ہے اسے کوئی رعایت نہیں دی جاتی اس فیصلہ (یعنی ان کے اعمال کے ظہور و نتائج) میں ذرہ بھر تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔

و لكل امة اجل ؕ فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (پہ)

اور ہر امت (گروہ، جماعت، نوع) کے لئے (ظہور و نتائج) کا وقت معین ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو

پھر ایک ساعت کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔

اس اصولی نکتہ کو بیان کر دینے کے بعد اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ زندہ اور باقی رہنے کے لئے کیا قانون مقرر ہے فرمایا:-

يٰٓاَيُّهَا اٰدَمُ اَمَّا يٰٓاَتِيَنَّكَ سُلٰلٌ مِنْكَ يَفْقَهُونَ عَلَيْكَ مَا يُقَالُ لَكَ اَلَمْ يَلْقَ دٰوۡدُ سُلٰوۡنَ عَلٰىهٖمُ وَاٰهَمُ مَحْزُوۡنٌ

اے اولادِ آدم! جب کبھی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں اور میرے قوانین سے تمہیں مطلع کریں۔ سو (اس)

وقت) جو ان قوانین سے ہم آہنگی پیدا کر لے گا اور دلیلوں اپنے اندر زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا

کر لے گا تو اس پر درمٹنے اور زوال پذیر ہو جانے کا کوئی غم اور اندیشہ نہ ہوگا۔

یہ تو ہیں وہ جو باقی رہیں گے آگے بڑھیں گے جنہیں ہلاکت و بربادی کا اندیشہ نہ ہوگا برعکس ان کے

وَالَّذِيۡنَ كَذَبُوۡا بِاٰتِيۡنَا وَاٰتٰىنَا وَاَعۡنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ؕ (پہ)

لیکن جو لوگ ان قوانین کو جھٹلائیں گے اور ان سے سرکشی برتیں گے تو وہ لوگ اہل جہنم ہوں گے جس میں

وہ ہمیشہ رہیں گے۔

غور فرمائیے پہلی آیت میں قوموں کی موت و حیات کا ایک

اصولی قانون بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اس کی وضاحت

قوموں کے عروج و زوال کے اصول

کر دی کہ ہلاکت سے مامون اور بربادی سے مصنون و بے خوف رہنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کون سا نظام ہے جس پر

چل کر انسان امن و سلامتی کی جنت میں پہنچ سکتا ہے اس وقت اس نظام کی تشریح کا موقع نہیں۔ یہاں صرف

استناد دیکھئے کہ قرآن کریم کی رو سے اس نظام کا اصل الاصول یہ ہے کہ اس ضابطہ کو نصب العین حیات بنایا جائے جو حضرت انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو سلا ہے وہ نظام جس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قوم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس سے وہ فنا و بربادی کر دینے والی مخالف قوتوں کا مردانہ وار مقابلہ کر سکے اور اسے کسی قسم کا خوف ہلاکت و حزن بربادی نہ رہے لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون اگر وہ ایسا نہ کریں تو خدا کا قانون اختلاف: استبدال (Law of Succession And Substitution) اپنا اہل فیصلہ کر دے گا۔ اور اس قوم کی جگہ دوسری قوم آجائے گی۔

و ربك الغني ذو الرحمة ان یشاء یذهبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء لکما الشاکم من ذریۃ قوم اخرین ۵ (۱۳۴) (نیز ۱۳۴، ۱۳۵)۔

اور (دیکھو) تیرا پروردگار بے نیاز ہے (اس لئے وہ اپنے قوانین کے نفاذ میں کسی کا محتاج نہیں اور کسی سے دبتا نہیں) اور رحمت والا ہے اگر وہ چاہے (تو اپنے قوانین مشیت کے ماتحت) تمہیں ہٹا دے اور تمہارا بعد اس قانون مشیت کے مطابق جس قوم کو چاہے تمہارا جانشین بنادے جس طرح اس نے ایک دوسری قوم کی ذریت سے تمہیں اٹھا کھڑا کیا ہے۔

دوسری جگہ ہے :-

وان تتولوا یستبدل قوم ما غیرکم و اثمکم لا یكونوا امثالکم ۵ (۱۳۵) (نیز ۱۳۵، ۱۳۶)

اور اگر تم نے (ان قوانین سے) سرکشی اختیار کی تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ قوم

تمہاری جیسی نہیں ہوگی (بلکہ تم سے بہتر ہوگی) اسی لئے تو وہ تمہاری جگہ لے لے گی)

معنی آتش نفس، موسیقار کی طرح ایک قوم کی راکھ کے ڈھیر سے دوسری قوم وجود کو شہوتی ہے۔ مٹنے والی

قومیں مٹ جاتی ہیں اور باقی رہنے والی ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں :-

چوں جہاں کہنہ شود پاک بسوزند اورا وز ہماں آب و گل ایجاد جہاں نیز کنند

جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اس نقطہ کی تشریح کا یہ موقع نہیں کہ وہ نظام جس سے قوموں کو بشت و استحقاق حاصل ہوتا ہے اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں لیکن اس ضمن میں ایک اصولی گوشہ ایسا ہے جس کی طرف اشارہ کئے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ مغرب کے نظریہ ارتقاء کی رو سے بقا (Survival) کیلئے اصلح (Fittest) ہونا ضروری ہے لیکن قرآن کی رو سے قانون بقا و استحکام کے لئے اصلح کے ساتھ ساتھ النفع ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بقا اس کا حصہ نہیں جو اپنی ذات میں باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ یہ سعادت اس کی قیمت میں آتی ہے جو اپنی ذات میں حکم و خود گیر ہونے کے بعد نوع انسانی کے لئے سب سے زیادہ نفع رسا ہو، وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ۔

وَمَا مَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (۳۱)

یاد رکھو! کرۂ ارض میں قیام و بقا اس کے لئے ہے جو نوع انسانی کے لئے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔

بقا لاصلح ... (Survival of The Fittest) کے نظریہ نے اقوامِ یورپ کو یہ سبق دیا کہ جو قوم سب سے زیادہ قوت سمیٹ لے گی اور رزق کے سرچشموں کو اپنے لئے وقف کر لے گی خواہ اس سے باقی اقوام کے جسم میں خون کا قطرہ تک بھی باقی نہ رہے زندگی اور اس کی شادابیاں اس کے حصہ میں آئیں گی انہوں نے اس قانون پر عمل کیا اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے ان اقوام پر غلبہ و تسلط حاصل کر لیا جو قوتِ تخلیق سے عاری ہو چکی تھیں اور جن میں زندگی کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی لیکن چونکہ بقا لاصلح کے قانون سے بقائے دوام حاصل نہیں ہو سکتا تھا اس سے حیاتِ خلد کا وہ فریب حاصل ہو سکتا تھا جسے ابلیس نے آدم کے لئے وجہ فسوس نظر نہایا تھا اس لئے تھوڑے ہی عرصے کے بعد دینا نے دیکھ لیا کہ ان اقوام کی اصلحیت (Fitness) کس قدر بے بنیاد ثابت ہوئی قرآن کی رو سے زندگی کا قانون بقا لاصلح ہے یعنی جو نظام نوع انسان کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہو اسی کو باقی رہنے کا حق حاصل ہے۔ دینا مغرب کے قانون بقا لاصلح کا تجربہ کر چکی ہے۔ اور اب اس نظام کی تلاش اور انتظار میں ہے جو خود اپنی ذات ہی میں اصلح نہ ہو بلکہ نوع انسان کے لئے بھی نفع ہو۔

قرآن کا مقصد دنیا میں اسی نظام کی ترویج و تنفیذ تھا جسے میں اپنی تحریروں میں نظام ربوبیت سے تعبیر کرتا چلا آ رہا ہوں انسانیت کا مستقبل اسی قوم کے ہاتھوں میں ہو گا جو اس نظام کی داعی اور حامل ہوگی۔

قانون ارتقاء کی رو سے وہی نوع آگے بڑھ سکتی ہے جس کی مضر صلاحیتیں اس قدر نشوونما حاصل **نظام ربوبیت** کر لیں کہ وہ تخریبی قوتوں کی مدافعت کر سکنے کی اہل ہو جائیں نظام ارتقاء میں یہ وہ بنیادی اصول

ہے جس سے کسی کو رعایت نہیں مل سکتی۔ انسانی معاشرہ میں یا استعداد صرف نظام ربوبیت سے حاصل ہو سکتی ہے جس میں افراد معاشرہ کے مضر جوہر کی اس قدر آبیاری ہو جاتی ہے کہ وہ یاس و قنور (ایلیسیت) کی تمام تخریبی قوتوں پر غلبہ پاکر زندگی کی بشارتوں سے بہرہ یاب ہو جاتے ہیں۔ خاک کے ذرے اپنے تدریجی مراحل طے کر کے پیکر انسانی میں جلوہ بار ہو گئے اس منزل تک قانون ارتقاء طبعی قوانین کے تابع چلتا تھا۔ ڈاؤن اور اس کے متبعین کی یہ غلط فہمی تھی کہ انھوں نے عالم انسانی کو بھی اسی لاکھٹی سے بانگنا چاہا۔ حالانکہ کاروان حیات کو وادی انسانیت میں پہنچ کر جداگانہ قوانین کی مشعل ہدایت دی گئی تھی ایک حیوان کی زندگی یکسر انفرادی ہے اور وہ انفرادی طور پر اپنے طبعی تقاضوں (کھانے پینے) کی تسکین سے زندہ رہ سکتا ہے یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے لیکن انسان کی زندگی انفرادی زندگی نہیں بلکہ معاشری زندگی ہے اور اس کے تقاضے حیوانی زندگی کے انفرادی تقاضوں سے مختلف ہیں یہ وہ عظیم القدر، اہم، لطیف اور مہی علی الحقیقت فرق ہے جسے قرآن نے کفر و ایمان اور جنت و جہنم کے فرق سے تعبیر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنت تجرى من تحتها الانهار ليقيناً الله ان لوگوں کو جہنموں نے اس کے عطا فرمودہ نظام و قوانین کو نصیب العین جیسا بنالیا۔ اور پھر ان کی روشنی میں ہوا ریاں صلاحیتیں پیدا کرنے والے کام کئے ایسے معاشرہ میں داخل کرے گا جس کی مثال ایسے باغات کی سی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں تاکہ ان کی شادابیوں اور سرسبزیوں میں کہیں کمی نہ آئے اور اس کا ہر پودہ شربار ہو ان کے برعکس والذين كفروا يمتنعون و یا کلون کما تا کل الانعام والنادمئوی لهم۔ (۳۳) جو لوگ اس نظام سے انکار کرتے ہیں وہ اس قسم کا انفرادی نظام قائم کرتے ہیں جس میں سامان زیست سے تمتع اور اکل و شرب بالکل اس انداز سے ہوتا ہے جس طرح حیوانی زندگی کا تقاضا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا معاشرہ جہنمی ہے کہ اس میں بالیدگی اور نشوونما کی

تمام صلاحیتیں مجلس کر رہ جاتی ہیں اس سے اگلی آیت میں ہے۔

و کاین من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریۃک الّتی اخرجتک اهلکنہم فلا ناصر لہم ۰

اور کتنی ایسی بستیوں میں جو قوت میں ان لوگوں سے بڑھ کر تھیں جنہوں نے (اے رسول!) تجھے باہر نکال دیا

ہے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا سو کوئی ایسا نہ ہو جو ان کی شادابی کا سامان پیدا کر دیتا۔

اس لئے کہ ان تمام قوموں نے اپنے معاشرہ کو حیوانی قانون ارتقاء کے قانون پر قائم رکھا تھا جس میں بقا کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ لہذا قانون خداوندی کے مطابق ان کی ہلاکت یقینی تھی اس لئے کہ :-

افمن کان علیٰ بینۃ من ربہ کم من ذین لہ سوء علمہ و اقنعوا ہواہم - (پہلے)

جو قوم اپنے نشوونما دینے والے کے واضح قوانین کی حامل ہو ان جیسی کبھی نہیں ہو سکتی جن کے اعمال معاشرہ میں

ناہمواریاں پیدا کریں اور وہ ایسے مقاصد کے پیچھے چلیں جو پستی کی طرف لے جانے والے ہوں لیکن یہ اعمال و

مقاصد انہیں دکھائی دیں بڑے خوش آہند (کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ اعمال ان کی بقا اور استحکام کے کیل ہیں)۔

انسانی زندگی میں عروج و زوال، ترقی و تنزل، صعود و ہیبوط، آگے بڑھنے اور رک جانے اور رفتہ رفتہ فنا ہو جانے کا یہی اٹل قانون ہے اسی قانون کے مطابق امتوں کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں جس قوم

نے ایسا نظام قائم کر لیا جو نوع انسانی کے لئے النفع ہو (یعنی ان کی ربوبیت کا کفیل) وہ ارتقاء حیات میں ایک منزل

آگے بڑھ گئی۔ اسی منزل کا نام جنت ہے جس کی ابتدا اسی دینار سے ہو جاتی ہے لیکن جس کا خاتمہ موت کے ساتھ نہیں ہوتا کہ

زندگی جوئے رواں است و رواں خواہد بود

یہ نظام صرف قرآن کے متبعین کو وہ خطوط پر متشکل کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اور صورت نہیں لیکن جو قوم

نے اپنی ذات کے لئے اصلح ثابت ہوئی نہ نوع انسانی کے لئے النفع اس کی نشوونما کی تمام صلاحیتیں مجلس کر رہ گئیں

اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔

مندرجہ صدر مضمون پڑھ کر ایک صاحب نے لکھا۔

تکملہ

آپ نے لکھا ہے کہ انسان سلسلہ ارتقار کی ادھر کی کڑی ہے ارتقار کا قانون یہ ہے کہ ایک علت (Cause)

سے ایک معلول (Effect) پیدا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ علت و معلول مسلسل آگے چلا جاتا ہے چونکہ انسان کی

ارتقار (بقول آپ کے) مادہ سے ہوئی ہے اس لئے اس سے ظاہر ہے کہ انسان میں مادی تغیرات سے زیادہ کچھ

اور نہیں۔ مادہ پرست بھی یہی کہتے ہیں یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے۔

اگر یہ ارتقار مادی ہے تو انسان کا مزید ارتقار بھی مادی ہی ہونا چاہیے کیا صراطِ مستقیم پر چلنے کے یہی معنی ہیں؟

یعنی جس خط پر اس وقت تک ارتقار ہوتا چلا آیا ہے اسی پر آگے ارتقار ہو۔

اس کا جواب حسب ذیل دیا گیا تھا آپ نے غالباً قانون ارتقائے طبعی کا پورا پورا مطالعہ نہیں کیا اس قانون

کا اصول یہی نہیں کہ ایک علت سے اس قسم کا معلول پیدا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ اسی شکل میں جاری رہتا ہے۔ یہ

قانون نظریہ ارتقار کے ابتدائی دور کی پیداوار ہے بعد میں سائنس کی مزید تحقیقات نے یہ بتایا کہ بعض اوقات ایسا

بھی ہوتا ہے کہ ایک علت (Cause) اپنے سلسلہ کی کتنی ہی کڑیاں پھاند کر کسی ایسے معلول (Effect)

تک جا پہنچتی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا یہ نتیجہ بالکل الذکھا اور یکسر غیر متوقع ہوتا ہے اس نظریہ کا نام

نجاتی ارتقار (Emergent Evolution) رکھا گیا ہے نباتات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے

کہ ایک ہی قسم کے بیج سے الگ الگ قسم کے پھول پیدا ہو جاتے ہیں ایضاً اصطلاح میں (Sport) کہتے ہیں

یہ واقعہ بڑا نادر الوقوع ہوتا ہے اس لئے اس باب علم و تحقیق اس قسم کے (Sports) کی تلاش میں رہتے

ہیں۔ انسانوں میں ایک فطین یا نابغہ (Genius) کی پیدائش اسی قسم کے (Sports) میں شمار

کی گئی ہے چنانچہ اس باب میں (Hogben) لکھتا ہے:-

تیس سال کے گہرے تجربے نے اس امر کیلئے بین ثبوت بہم پہنچا دیا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر مخلوط نسل کے انسانوں

کے اندر اس قسم کے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جن کے خصائص اپنے آباء و اجداد سے بالکل مختلف ہوتے ہیں ان افراد کو

(Mutants) یا (Sports) کہتے ہیں۔

(The Nature Of Living Matter)

اس قسم کے ارتقار سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اپنی سابقہ کڑیلوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے سائیس کی تحقیقات نے ایسی اشیا کی تخلیق اور وجود کا تو پتہ لگا لیا ہے لیکن اس کے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ سکی کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ چنانچہ پروفیسر (Taylor) اس باب میں لکھتا ہے:-

ان تمام اسباب و علل کا جن سے کوئی شے وجود پذیر ہوتی ہے ہر ممکن محاسبہ کر لینے کے بعد بھی یہ حقیقت باقی رہ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے نشو و نما کے بعد یہ شے ایک ایسی خصوصیت کی حامل بن جائے جو ان عناصر میں کہیں بھی موجود نہ ہو جن سے یہ شے مرکب تھی یہ خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان تمام عناصر کا علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی اس نرالی خصوصیت کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

Evolution In The Light Of Modern Knowledge

ہمارے زمانہ میں اس نجاتی ارتقار (Emergent Evolution) کا سب سے بڑا امام لائینڈ مارگن ہے وہ اپنی کتاب میں (جو اسی نام پر ہے) لکھتا ہے:-

اگر یہ پوچھا جائے کہ جس چیز کو ہم (Emergent) کہتے ہو وہ بالآخر ہے کیا؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ ایک نئی قسم کا رابطہ ہوتا ہے اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ روابط کس اعتبار سے نئے ہوتے ہیں تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ ان کی خصوصیات کے متعلق ان کے ظہور پذیر ہونے سے پیشتر کبھی کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ نئے روابط کس طرح ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کے متعلق وائی گونٹ سیموئیل کہتا ہے کہ:-

علت و معلول کی زنجیر میں بعض اوقات ایسے مستثنیات آتے ہیں جنہیں صرف دست قدرت ظہور میں لاسکتا ہے۔

نجاتی ارتقار کا نظریہ عصر حاضر کے اہم انکشافات میں سے ہے اور اس کے متعلق شرح و بسط سے لکھنے کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے لیکن ان مختصر سے اشارات سے اتنی بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ قانون ارتقار صرف وہی نہیں

ایک نئے عنصر کا ظہور آپ کے ذہن میں ہے اس میں فجائی ارتقاء بھی شامل ہے جس کی رو سے علت و معلول کی زنجیر میں بعض اوقات ایسے غیر متوقع عناصر کا ظہور پذیر ہو جاتے ہیں جن کے تخلیق کے متعلق

سائنس کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیسے ظہور میں آگئے یہ عناصر سلسلہ علت و معلول کی سابقہ کڑیوں سے یکسر مختلف ہوتے ہیں اس تہمید کی روشنی میں انسانی سلسلہ تخلیق کو دیکھئے پیچھے سے سلسلہ طبیعی ارتقاء چلا آ رہا ہے بدخلق الا انسان من طین (انسانی تخلیق کی ابتدا جامد مادہ سے ہوئی) ثم جعل لہ من سلالة من ماء عھین۔

پھر مختلف ارتقائی منازل کے بعد یہ اس درجے میں پہنچا جہاں افزائش نسل بذریعہ عمل ہوتی ہے (یہاں تک عام ارتقائی قانون کی کڑیاں چلی آ رہی ہیں اس کے بعد یکا یک ایک اور منزل سامنے آ جاتی ہے جو گزشتہ کڑیوں سے یکسر مختلف ہے یعنی ثم سواک و نفخ فیہ من روحہ پھر اس میں اعتدال پیدا کیا۔ اور اس میں خدائی قوت کا عنصر بچھونک دیا

یہ بطریق فجائی ارتقاء ہوا اب یہ تو (Thee) کہہ کر لپکانے کے قابل ہو گیا۔ کیونکہ اس میں انسانی خصوصیات کے حامل ذرائع علم و تصور (Knowledge And Imagination) اور جذبات

کا حامل ”دل“ پیدا ہو گئے۔ (و جعل لکم السمع و الا بصار و الافئدة) اور تمہارے لئے سماعت و بصارت اور دل بنایا۔ یہ نفخ من روحہ (خدائی قوت کا ثمر) وہ نیا عنصر یا نیا رابطہ ہے جو سابقہ عناصر کی پیداوار نہیں بلکہ ایک جدید اور نرالا اضافہ ہے یہی الشائیت کا امتیاز خصوصی ہے اسی سے انسان صاحب اختیار و ارادہ بنا ہوا

اور اسی سے اس قابل کہ یہ مجرد زمان و مکان (Abstract Time And Space)

کا تصور کر سکے اس کے بعد اس کی ارتقاء کا خط (Line) وہ نئی پٹری ہو گی۔ جسے نفخ من روحہ نے متعین کیا ہے۔ یعنی انسان کی موجودہ سطح و حصوں کا مرکب ہے ایک خالص طبیعی ارتقاء کا نتیجہ جسے اس کا طبیعی جسم کہنا چاہیئے اس کی نشوونما اسی قانون کے مطابق ہو گی جو حیوانی زندگی کو محیط ہے دوسرا حصہ وہ جو نفخ روح (خدائی قوت کی تنفیخ) سے ظہور میں آیا ہے یہ وہ حصہ ہے جسے انسان کی مضمحل جہتیں کہا جاتا ہے حصہ اول (یعنی جسم)

(Thou) کا مخاطب کن انسانی خصوصیات کا حامل ہو گا اس کے لئے Bubaہ کی کتاب (I And Thou) دیکھئے۔

در حقیقت ان صلاحیتوں کا مرکب یا ذریعہ شہود (پیکر) ہے اس لئے اصل النسبیت یہی صلاحیتیں ہیں (اس کی مزید تفصیل ذرا آگے چل کر آتی ہے ان کی خصوصیات کا اہم نتیجہ انسانی اختیار و ارادہ ہے اور جسم اس اختیار و ارادہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کا ذریعہ) اب اس کا ارتقار ان صلاحیتوں کے ارتقار کا نام ہو گا پروفیسر جوڈ اس باب میں لکھتا ہے :-

ارتقار کی اگلی منزل

النسبیت کے ارتقار کی اگلی منزل طبیعی نہیں بلکہ ذہنی اور نفسی ہونگی پہلے پہل انسان ارتقار کی منزل میں طے کر کے حیوانیت سے النسبیت کے درجے پر آیا۔ پھر اس نے صنعت و حرفت کی مدد سے اپنے آپ کو آلات و اسباب آراستہ کیا۔ ہمارے اس دور میں انسان نے صنعت و حرفت پر پورا کمال حاصل کر لیا ہے اب اس کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس منزل سے آگے بڑھے اور جس طبیعی ارتقار نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ حیوان سے ترقی کر کے انسان کے درجے میں قدم رکھے پھر اس کی جبلی ضرورتوں نے اس سے اوزار و آلات بنوائے اور وہ مشین اور اسٹیم کا خالق بنا اسی طرح وہ آج مجبور ہے کہ اپنا قدم آگے بڑھائے اور اس کا یہ قدم مادی نہیں بلکہ نفسی اور ذہنی ترقی کی طرف ہو گا۔

صرف ذہنی اور نفسیاتی ارتقار نہیں بلکہ ان کے ساتھ انسانی ذات (Personality) کا وہ ارتقار بھی جو اس پر اس حقیقت کو متکشف کر دے کہ زندگی ایک غیر منقسم وحدت ہے اس لئے ہر فرد کی اپنی صلاحیتوں کے ارتقا کا راز تمام افراد انسانہ کی صلاحیتوں کی برومندی میں مضمر ہے (اسی کا نام نظامِ ربوبیت عامہ ہے جس کی طرفیں شروع سے دعوت دیتا چلا آرہا ہوں اور جو قرآنی نظام کا نقطہ ماسک ہے) اسی قسم کے جامع ارتقا کو (کسی اور موزوں اصطلاح کے نہ ہونے کی وجہ سے) "ارتقائے النسبیت" کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاسکتا ہے قرآن نے اس کے لئے تزکیہ نفس کی اصطلاح استعمال کی ہے لیکن چونکہ تصوراتِ عجم کی بدولت اس اصطلاح کا عام مفہوم یکہ غیر قرآنی ہو چکا ہے اس لئے اس اصطلاح کو اس وقت تک استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ پھر قرآنی مفہوم کی آئینہ دار نہ بن جائے

بہر حال اب انسانی ارتقاء اس جدید خط پر ہو گا اور چونکہ قرآن کی رو سے زندگی صرف یہی طبیعی زندگی نہیں اس لئے اس ارتقاء کی منازل موت کے بعد بھی طے ہوتی رہیں گی۔

قرآن کا حرکیاتی تصور آپ نے صراطِ مستقیم سے جو مفہوم اخذ کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں قرآن کی یہ جامع اصطلاح بڑے اہم نکات کی حامل ہے جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں۔

قرآن سے پہلے ذہن انسانی زندگی کی دوری حرکت کا قائل تھا۔ جس میں آگے بڑھنے کا تصور ہی نہ تھا قرآن نے زندگی کا حرکیاتی (Dynamic) تصور پیش کر کے یہ بتایا کہ حیات کسی چکر (Cycle) میں گردش نہیں کر رہی بلکہ اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے لہذا اس کی حرکت آگے بڑھنے کی (Prognostic) ہے صراطِ مستقیم سے اس غلط فلسفہ حیات (یعنی زندگی کے چکر میں گردش کرنے) کا ابطال اور اس صحیح مقصود حیات (یعنی زندگی کے آگے بڑھنے) کا اثبات ہو گیا۔ پھر چونکہ مستقیم میں توازن قائم رکھنے کا پہلو بھی مضمر ہے اس لئے اس سے یہ حقیقت بھی سامنے آگئی کہ زندگی مختلف قوتوں میں توازن رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام ہے اس کے ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ صراطِ مستقیم پر چلنے سے مراد یہ نہیں کہ زندگی اپنی موجودہ سطح پر چلتی رہے گی۔ زندگی کی راہ سیدھی بھی ہے اور بلند یوں کی طرف جانے والی بھی یعنی ایسا خط جو کسی نچلے لفظ سے اوپر کے لفظ کی طرف جائے لہذا کبھی طبقاً عن طبق (۱۱۴) تاکہ تم طبقاً طبقاً اوپر چڑھتے جاؤ اس نے اس کے بھی زیادہ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ صراطِ مستقیم تمہارے اس نشوونما دینے والے (رب) کی راہ (قانون) ہے جو ذی معارج (۱۱۵) ہے یعنی ”سیڑھیوں والا خدا“ سیڑھی سیدھی بھی ہوتی ہے، اوپر کی طرف لے جانے کا ذریعہ بھی، گھسٹتے ہوئے اوپر جانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ابھرتے ہوئے (Jump کرتے ہوئے) اوپر چڑھنے کا ذریعہ [یہ وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اقطار السموات والارض (۱۱۶) یعنی موجودہ زمان و مکان کی حدود سے آگے نکل سکتا ہے لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے یہ ارتقاء اس نظام ربوبیت کے بغیر ناممکن ہے جو قرآن کی رو سے قائم ہوتا ہے اس نظام میں انسانی معاشرہ اپنی خطوط پر متشکل ہو جاتا ہے جن خطوط پر خارجی کائنات خدائی قوانین کے سامنے طوعاً و کرہاً سجدہ ریز اپنی ارتقائی منازل طے کئے چلی جا رہی ہے۔

یعنی خارجی کائنات طو غاؤ کر ہا مشیت کے پروگرام کو پورا کر رہی ہے لیکن انسان اپنی دنیا میں اپنے اختیار و ارادہ سے اس پروگرام کو پورا کرتا ہے اس طرح خدا اور بندے میں باہمی رفاقت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے یعنی ایک عظیم القدر پروگرام کی تکمیل میں ایک دوسرے کے رفیق۔ بقول علامہ اقبالؒ۔

اس ارتقائی تبدیلی کے طرق و بیج میں خدا خود بندے کا رفیق بن جاتا ہے بشرطیکہ انسان اس باب میں پہل کرے
 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لیکن اگر وہ اس باب میں پہل نہیں کرتا اگر وہ اپنی خودی کی محفی قوتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، اگر وہ الجبر نے والی زندگی کے اندرونی تلاطم کا احساس نہیں کرتا تو اس کی روح پتھر کی تساوت اختیار کر لیتی ہے اور وہ (انسان نہیں رہتا بلکہ) جامد مادہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
 (تشکیل جدید)

لپیرگ یونیورسٹی کا پروفیسر ہنس ڈریش (Hans Driesch) اس مقام کے متعلق کہتا ہے کہ وہاں پہنچکر ہم اپنے آپ کو خدا کا سپاہی کہہ سکتے ہیں قرآن اس جماعت کو حزب اللہ کے نام سے پکارتا ہے یہ حزب اللہ وہ معاشرہ ہے جو قرآنی نظام و بوبیت کی رو سے متشکل ہوتا ہے۔

جس چیز کا نام ہم نے "نفع روح خداوندی" کا نتیجہ رکھا ہے ذرا غور کیجئے کہ اس کی خصوصیت **قوت فیصلہ** اکبری کیا ہے؟ قرآن نے اس فجائی ارتقا کے بعد فرمایا کہ پھر انسان کو سماعت و بصارت اور فوادل گئے سماعت و بصارت وغیرہ جو اس خارجی دنیا کی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں یہ معلومات انسان کی داخلی دنیا میں ایک مقام پر پہنچتی ہیں جہاں سے مختلف امور کے فیصلے ہوتے ہیں "فیصلہ کرنے" کا نام اختیار و ارادہ ہے حیوانات کی نقل و حرکت اس کے جلی تقاضوں (Instinct) کی رد سے ہوتی ہیں لیکن انسان کے سامنے بیک وقت ایک سے زیادہ ممکنات (Possibilities) آتے ہیں ان ممکنات میں سے وہ صرف ایک کا انتخاب کر سکتا ہے اس انتخاب کو فیصلہ کہتے ہیں اور یہ فیصلہ اختیار و ارادہ کی رد سے ہوتا ہے یہ ایک بیادہی خصوصیت ہے جو انسان کو حاصل ہے۔

انسانی جسم کو اختیار دار ارادہ حاصل نہیں ہے اس کا کام یہ ہے کہ خارجی دنیا کی معلومات حاصل کر کے "اندزہ پہنچاتا رہے اور پھر اندر سے جو فیصلہ صادر ہو اس کی تعمیل کرے اس کے برعکس حیوانی سطح کی زندگی میں تمام تقاضے جسم کے ہوتے ہیں (جنہیں طبی خواہشات کہا جاتا ہے) اور اندر کے فیصلے کو وہاں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے آگئیں ایک حیوانی سطح کی زندگی جس میں جسم کے تقاضے جسمانی طور پر (Instinctively) پورے ہوتے رہیں اور انسانی اختیار دار ارادے کو اس میں کچھ دخل نہ ہو دوسرے انسانی سطح کی زندگی جس میں اصل شے انسانی فیصلہ ہو اور جسم اس فیصلہ کرنے والی قوت کے لئے آلہ اور ذریعہ کا کام دے اس اعتبار سے انسانی معاشرے کی تین قسمیں ہو جائیں گی۔

(۱) جس میں نہ جسم کے تقاضے پورے ہوں نہ قوت فیصلہ کے استعمال کے مواقع یہ زندگی انسانی سطح تو ایک طرف حیوانی سطح سے بھی گئی گزری ہوتی ہے۔

(۲) جس میں انسانی جسم کے تقاضے تو پورے ہوتے رہیں لیکن نفس انسانی کی تربیت و پرورش کا سامان نہ ہو یہ حیوانی سطح کی زندگی ہوگی۔ اور

(۳) جس میں جسم انسانی کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں اور اس کے ساتھ ہی انسانی اختیارات کی وسعتیں بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں یہ انسانی زندگی کی سطح ہوگی قرآن یہی زندگی عطا کرتا ہے اس میں ہر عمل جو انسانی اختیار کو وسعت و تقویت بخشتا ہے عمل خیر کہلاتا ہے (خیر اور اختیار کا مادہ ایک ہی ہے) لیکن چونکہ اختیار ارادہ تحریری مقاصد کے لئے بھی صرف ہو سکتا ہے اور تعمیری کے لئے بھی اس لئے وہ اختیار دار ارادہ کے استعمال کیلئے ایک روشنی ایک میزان، ایک معیار بھی دیتا ہے تاکہ ہر اختیار تعمیری نتائج کا حامل ہو تحریری کا نہ ہو یہ میزان ضابطہ

آئین خداوندی (قرآن) ہے۔

قرآنی معاشرہ | لہذا جس معاشرے میں

(۱) انسانی جسم کے تقاضے بطریق احسن پورے ہوتے رہیں۔

(ب) انسانی اختیارات کے حدود وسیع سے وسیع ہوتے رہیں۔ اور

(ج) انسانی اختیارات کا استعمال وحی کی روشنی میں ہو۔

وہ قرآنی معاشرہ یا مسلمان کی زندگی ہے اس معاشرہ میں انسانیت اپنی ارتقائی منازل طے کر کے آگے بڑھے گی اس میں تمام خارجی دنیا کی تسخیر ہوگی (وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الْغُلَامَاتِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا) اور چونکہ انسانی جسم بھی خارجی (طبیعی) دینا سے متعلق ہے اس لئے سب سے پہلے اس کی تسخیر ہوگی یعنی جسم کا کام انسانی قوت فیصلہ (نفس) کے لئے معلومات فراہم کرنا اور اس کے فیصلوں کو جاری کرنا ہوگا اس قوت میں جس قدر خستگی اور وسعت ہوتی جائیگی اسی قدر انسانی زندگی ابدیت (Immortality) سے ہمکنار ہوتی جائے گی جب جسمانی نظام طبعی قانون کے ماتحت مضحل ہو کر منتشر ہو جائے گا (جسے موت کہتے ہیں) تو اس خستگی اور وسعت یافتہ ذات (نفس) کا کچھ نہیں بگڑے گا اس کے بعد اسے معلومات فراہم کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے والا اور نظام مل جائیگا۔

اس قوت کی خستگی اور وسعت صرف اسی نظام میں ہو سکتی ہے جسے نظام ربوبیت کہا جاتا ہے اس نظام میں

ہر فرد اپنی محنت کے ما حاصل کو اپنے اختیار و ارادہ سے دوسروں کی پرورش و تربیت کے لئے وقف کر دیتا ہے اس سے اس کے اختیارات کی وسعتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں

نظام ربوبیت

لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسانی جسم کے تقاضوں کے پورا کرنے کا انتظام از خود موجود ہو اس نظام میں یہی ہوتا ہے ہر فرد کی تمام بنیادی ضروریات (جسم کے تقاضوں) کے پورا کرنے کا ذمہ نظام اپنے سرے لیتی ہے اور افراد اس فکر سے آزاد ہو کر اپنی محنتوں کے ما حاصل کو پورے کے پورے معاشرے کی تعمیر و تربیت کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ معاشرہ (حزب اللہ) جس کی کھیتی پکتی ہے (ہم المفلحون) جس کے درخت برگ و بار لاتے ہیں یہی ہیں وہ جو سلسلہ ارتقاء کی اگلی منزلوں میں پہنچنے کے اہل ہوتے ہیں۔

ان تہریجات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نہ تو انسان خالص طبعی ارتقاء کی آخری کڑی ہے بلکہ اس کی "انسانیت" طبعی ارتقاء کے سلسلہ علت و معلول سے الگ ہے اور نہ ہی اس کا مزید ارتقاء طبعی ہوگا طبعی ارتقاء

کی پیداوار صرف اس کا جسم ہے اس میں جو ہر انسانیت غیر طبعی ہے، جسم انسانی اس جو ہر انسانیت کے فیصلوں کے لئے معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ اور ان فیصلوں کو نافذ کرنے کا آلہ یا واسطہ ہے۔ اس کے بعد مزید ارتقاء جمائی نہیں بلکہ اس غیر طبعی جو ہر انسانیت کا ہو گا۔ جسے ہم موت کہتے ہیں وہ درحقیقت جو ہر انسانیت کا جسم کے اُسے کو چھوڑ دینے کا نام ہے جو ہر انسانیت (انسانی اختیار و ارادہ) کی نشو و نما ارتقاء قرآنی نظامِ ربوبیت سے ہوتی ہے زندہ وہ ہے جس کے اختیار و ارادے کی قوتیں (قرآنی روشنی میں) تمام خارجی کائنات کو (جس میں خود اس کا جسم بھی شامل ہے) مسخر کرنے جاتی ہیں جو اس طرح زندہ ہے وہ موت سے نہیں مر سکتا۔ اسی کا نام سلسلہ ارتقاء کی اگلی منزل کہنا ہو سچے کہ ہم میں آج کتنے زندہ ہیں!

ایک صاحب نے لکھا تھا۔

آدم

آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے انسان سلسلہ ارتقاء کی سب سے کمزور اور اس شکل میں آیا ہے اس صورت میں آدم سے کیا مراد ہوگی کیونکہ اب تک تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ ہم سب با دا آدم اور اہل اہل حوا کی اولاد ہیں یعنی انسان کے ایک جوڑے سے ساری نسل آگے چلی ہے۔

آدم کے متعلق میں تفصیل سے معارف القرآن کی دوسری جلد میں کچھ چکا ہوں وہاں سے معلوم

جواب

ہو گا کہ قرآن کے بیان فرمودہ قصہ آدم میں آدم سے مراد کوئی خاص فرد نہیں بلکہ اس سے مراد نفعِ انسانی کا نمائندہ (Representative of Mankind) ہے اور وہ قصہ کسی ایک شخص کی سرگذشت نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ماجریات و کیفیات کی تمثیلی داستان ہے۔

نجات

(اکتوبر ۱۹۵۱ء)

دنیاۓ مذاہب میں انسانی زندگی کی تمام تگ و تاز کا منہتی کیا ہے؟ انسان اپنے آپ پر اس قدر جامل پابندیاں کیوں عائد کرتا ہے؟ یہ اس قدر کمر شکن مشقتیں کیوں اکھٹا کرتا ہے؟ یہ بھوک اور پیاس کی جگر سوز سختیاں، یہ مال اور جان کی ہوش ربا قربانیاں یہ سفر اور حضر کے جانگداز مراحل، یہ گریہ نیم شبی اور آہ سحری کے صبر آزمائے یہ تمام جدوجہد یہ ساری سعی و کدوش بالآخر کس غرض و غایت کے لئے ہے آپ کسی مذہب پرست انسان سے پوچھئے ان تمام سوالات کا ایک اور صرف ایک جواب ملے گا یعنی اس تمام تگ و تاز کا مقصد **مقصودِ سعی و کدوش** اس کد و کدوش کا منہتی یہ ہے کہ کسی طرح نجات حاصل ہو جائے، ہندو، مسلمان، سکھ عیسائی، یہودی، پارسی، ہر ایک کی مذہبی سعی و کدوش کا مٹھ لگا ہوا ایک لفظ نجات کے اندر مضمر ہے، اسی کے لئے دعائیں ہیں، اسی کے لئے التجائیں۔ یہی تمام آرزوؤں کا مرکز ہے۔ یہی سب تمناؤں محور۔ آہ سحر گاہی ہے تو اسی کے لئے اور نالہ شہگیر ہے تو اسی کی خاطر۔ چمکتی ہوئی پیشانیوں کی سجدہ ریزیاں اور لرزتے ہوئے قلوب کی نرم خیزیاں، دھمتی ہوئی آنکھوں کی شبنم فشانیاں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبانوں کی بے بسیاں سب اسی ایک مقصد کے حصول کے ذرائع اور اسی ایک منزل تک پہنچنے کی راہیں ہیں۔ برہمن کے ناقوس میں، ملا کی اذان میں، گرجہ کی بانگ جرس میں صومعہ کی پکار میں ہر جگہ اور ہر مقام پر اسی محل لیلیٰ کی تلاش اور اسی ناقہ سلمیٰ کے سراغ کی تپش و خلش پنہاں ہے۔

نجات حاصل ہوگئی تو سب کچھ مل گیا۔ اور سب کچھ ملنے پر بھی نجات کی طرف سے ناامیدی رہی تو کچھ بھی نہ ملا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نجات سے مقصود کیا ہے؟ اس لفظ کو تو ہم ہزار بار سنتے ہیں لیکن بالآخر اس کا مفہوم کیا ہے؟

ہندو دھرم میں بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان اپنے موجودہ جنم میں کسی سابقہ جنم کے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے اس کا نام آداگون (یا تناسخ) ہے جب تک اس سے گناہ سرزد ہوتے رہیں گے یہ چکر قائم رہے گا انسان کی تلک و دود کا حاصل یہ ہے کہ یہی طرح اس آداگوں چکر سے خلاصی حاصل کر لے اسی کا نام ان کے نزدیک نجات (مکتی) ہے۔ یہ رہا ان کا دھرم۔ (یا شریعت) ان کے یوگ (طریقت یا تصوف) میں عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی آتما (روح) درحقیقت پُرمتا (روح مطلق - خدا) کا ایک حصہ ہے جو اپنے کل سے الگ ہو کر پراکرتی (مادہ) کی کچڑ میں آکھنسی ہے۔ آتما کا اپنے آپ کو اس مادی دلدل سے نکال کر پھر سے اپنی اصل کے ساتھ جا ملنا مقصودِ حیات ہے جب آتما اس طرح اپنے آپ کو مادی تلویٹ سے چھڑا لیتی ہے تو اس کا نام مکتی یا نجات ہوتا ہے۔

بدھ مذہب کے نزدیک بھی نجات کا یہی تصور ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانی روح اس دنیا کے جیل خانے میں پھنس چکی ہے جس میں ہر طرف کشش و جاذبیت کے پھندے پھیلے ہوئے ہیں ان کے نزدیک انسان کی ہر آرزو ایک تکلیف کا پیش خیمہ ہے جوں جوں آرزوئیں بڑھتی جائیں گی تکالیف میں زیادتی ہوتی جائے گی اس لئے تکلیف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرزوؤں کو ترک کر دیا جائے۔ جب آرزوئیں کلیتہً فنا ہو جائیں گی تو انسان کی روح تلکالیف کے بندھن سے آزاد ہو کر نروان حاصل کر لے گی۔ جہاں کامل سکوت و سکون ہو گا اسی کا نام نجات ہے۔

عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولین ماں باپ (آدم و حوا) کے گناہوں کو ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور ان کی پاداش میں دنیا کی تکالیف بھگتا ہے کوئی انسان اپنے اعمال کی بدولت اس عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دیدی تاکہ وہ ذریعہ انسانی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے لہذا انسانوں کے لئے اس اذلی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ انسان حضرت مسیحؑ کے

کنارہ پر ایمان لائے یہ عقیدہ انسان کو اس کے پیدائشی گناہ سے نجات دلا کر جنت میں داخل کر دے گا اسی کا نام ان کے ہاں نجات (Salvation) ہے۔

یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قوم اپنے مورثین اعلیٰ کے بعض جرائم کی پاداش میں چند دن جہنم میں رہے گی اس کے بعد جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا اس کا نام نجات ہے۔

مجوسیوں (پارسیوں) کے نزدیک انسان اس دنیا میں اہرمین دینرواں (نور و ظلمت، خیر و شر) کی کشمکش میں گرفتار ہے اس کشمکش سے رستگاری کا نام نجات ہے۔

مصیبت سے چھٹکارا نجات بمعنی (Salvation) کا قریب قریب یہی تخیل چھوٹے چھوٹے مذاہب میں بھی ہے اس تخیل کی جزئیات میں اختلاف ہو تو ہو لیکن ہاں سب میں اصولی طور پر ایک

قدر مشترک ہے یعنی عقیدہ نجات کے لئے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام نجات ہے۔ ہمارے ہاں لفظ نجات کا مفہوم ہی چھٹکارا حاصل کرنا ہے اس تصور کا نتیجہ ہے کہ انسان کے جسم کو اس کی روح کا قفس اور دینا کو انسان کے لئے جیل خانہ قرار دیا جاتا ہے ہر شخص اس جیل خانے میں چکی پس رہا ہے اور اپنی اپنی میعادِ قید کے مطابق چکی پس کر چھٹکارا حاصل کر سکے گا۔

قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟

یہ تو ہر عام مذاہبِ عالم کا حال لیکن خود مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں

(i) نہ تو آداؤں (تناسخ) کا عقیدہ ہے۔

(ii) نہ ہر پکے کے پیدائشی گناہگار ہونے کا عقیدہ۔

(iii) نہ مورثین اعلیٰ کے جرائم کی پاداش کا تصور اور

(iv) نہ ہی اہرمین دینرواں کی کشمکش کا عقیدہ۔

لیکن اس کے باوجود زندگی کا مقصد ان کے ہاں بھی نجات ہی ہے جسے دیکھتے نجات کے غم میں گھلا جا رہا ہے نہ ہی

ادامہ کی پابندی اور نواہی سے احتراز۔ یہ تمام تقشف و توہرے یہ سب تقویٰ و پرهیزگاری، یہ تمام گریہ زاری، سب عبادات و مناسک، نجات حاصل کرنے کے لئے ہیں۔

لیکن نجات کس سے؟ عذابِ جہنم سے!

ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمالِ بد کی سزا بھگتنے کے لئے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس سزا کی میعاد پوری کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا عذابِ جہنم سے اس چھٹکارے کا نام نجات ہے اس نظریہ کی حقایق ثابت کرنے کے لئے بڑی بڑی فلسفیانہ توجیہات پیش کی جاتی ہیں کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم درحقیقت ایک سینی ٹوریم ہے جس میں مریضوں کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ صحت حاصل کر لیں۔ جب وہ تندرست و توانا ہو جائیں گے تو انہیں جنت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ کہیں اسے دھوئی کی بھٹی سے تشبیہ دی جاتی ہے جس پر دغدار کپڑوں کو چڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کی میل کچیل دور ہو جائے جب وہ صاف ہو جاتے ہیں تو انہیں جنت میں بھیج دیا جاتا ہے ان تشبیہات کے بعد سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے ایسے مسلم البتوں حقائق پیش کر دیئے ہیں جن کے پیش نظر دنیا کا ہر انسان قرآنی تعلیم کے ارتقاعی ہونے پر فوراً ایمان لے آئے گا لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارا تصور دوسرے مذاہب سے مستعار لیا گیا ہے قرآن سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔

پہلی حالت پر آ جانا

پہلے یہ دیکھئے کہ اس تصور کی رو سے آخرالامر ثابت کیا ہوتا ہے؟ آپ صبح دس بجے تندرست و توانا ہیں اس کے بعد آپ کا درجہ حرارت اعتدال سے بڑھ جاتا ہے اسے بیماری (بخار) کی حالت کہتے ہیں آپ اس کا علاج کرتے ہیں شام کو بخار اتر جاتا ہے اور آپ کا درجہ حرارت پھر اعتدال پر آ جاتا ہے یعنی آپ شام کے وقت پھر اسی حالت کی طرف لوٹ آئے جو صبح کے وقت تھی۔

یا آپ کا وزن دو من ہے۔ آپ کی طاقت ایک خاص اندازے کی ہے آپ دو ماہ تک بیمار رہے اس لئے آپ کا وزن ڈیڑھ من رہ گیا اور طاقت بھی بہت کم رہ گئی آپ کسی سینی ٹوریم میں چلے گئے وہاں علاج، خوراک، دوا کی مساعدت سے آپ کا وزن پھر سے دو من ہو گیا اور طاقت بھی اپنی حالت پر آ گئی یعنی آپ جیسے بیمار ہوئے تھے پہلے

تھے پھر ویسے ہی ہو گئے۔

آپ کا کپڑا سفید اور صاف تھا استعمال سے میلا ہو گیا۔ دھو بی نے اسے بھٹی چڑھایا میل کٹ گئی، داغ چھٹ گئے یعنی کپڑا پھر اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔

ان مثالوں کے بعد مسلمانوں کے عقیدہ نجات کو دیکھئے انسان دنیا میں آنے سے پہلے ایک حالت میں تھا دنیا میں آ کر اس نے کچھ بُرے کام کئے ان بُرے کاموں کی سزا بھگتنے کے لئے اسے دوزخ میں بھیج دیا گیا وہاں اس کی میل کچیل کٹ گئی، داغ دھل گئے یہ پھر اسی حالت پر آ گیا۔ جس میں اپنی پیدائش سے پہلے تھا۔

آپ سوچئے اس تخیل میں اودھندوؤں کے اس تخیل میں جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے اصولی طور پر فرق کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روح اپنی اصل سے الگ ہو کر مادہ سے ملوث ہو گئی جس کی وجہ سے اس میں کثافت آگئی۔ اب اسے مختلف بھٹیوں میں سے گزارا جا رہا ہے تاکہ اس کی کثافتیں دور ہو جائیں جب یہ اس طرح پاک صاف ہو جائے گی تو پھر اسی حالت پر آ جائے گی جس حالت پر پہلے تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تصور اور مسلمانوں کے ہاں نجات کا تصور کس طرح اصولاً ایک ہی ہے یہی وجہ ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی دینا کو جیل خانہ کہا جاتا ہے اس سے نفرت دلائی جاتی ہے دنیاوی زندگی یعنی دنیا داری سے پرہیز ضروری قرار دیا جاتا ہے (حتیٰ کہ متقی کے معنی ہی پرہیزگار کئے جاتے ہیں) ہر مہنر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کی طرف لپکنے والا کتا۔ اگر تم دنیاوی آلائشوں میں پھنس گئے تو خدا سے دور ہوتے جاؤ گے۔

مسلمانوں کا عام عقیدہ

قرب خداوندی کے لئے دنیا سے دور رہنا نہایت ضروری ہے نجات حاصل کرنے کے لئے خواہشات کا ترک کرنا لازمی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ تمام عقائد وہی ہیں جو ہندوؤں کے ہاں نجات کے ضمن میں پائے جاتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے ہاں کے تصوف میں وحدت وجود کا عقیدہ تو لفظاً لفظاً وہی ہے جو ویدانت کی اصل ہے یعنی انسانی روح، روح خداوندی کا جزو ہے اب یہ جزو اپنے کل سے ملنے کے لئے بیتاب ہے روح کو دینا کی خاردار جھاڑیوں سے چھڑانے کے لئے مختلف قسم کی ریاضتوں اور مشقتوں کی ضرورت ہے جب اس قسم کے زہد و توہ سے روح کی آلائشیں صاف ہو جائیں

تو جزو اپنے کل سے جاملے گا اسی لئے ان کے ہاں وفات کے بجائے وصال کہا جاتا ہے (یعنی فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا) اور مرنے والے کو واصل بالحق کہہ کر لپکا جاتا ہے یعنی وہ جو خدا سے مل گیا جزو اپنے کل میں مدغم ہو گیا! عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔

لہذا ہمارے ہاں شریعت اور طریقت دونوں میں نجات کا تصور۔ دوسروں کے ہاں سے مستعار لیا گیا ہے اس تصور کو قرآن سے کچھ تعلق نہیں آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجائے گی کہ اس تصور کی رو سے انسان کی تخلیق اس کی زندگی کی تمام تک و تنازعہ تمام پر و گرام کا نتیجہ جسے قرآن نے اس شرح و بسط اور تاکید و تہدید کے ساتھ پیش کیا ہے یکسر بے نتیجہ اور باطل بن کر رہ جاتا ہے روح جسم میں آنے سے پہلے کسی حالت میں تھی اسے دنیا میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ مادہ سے ملوث ہو جائے پھر اسے مختلف کھیلوں میں سے گزارا گیا تاکہ وہ اپنی اصلی حالت پر آجائے! سوچئے کہ انسانی زندگی کی اس تمام تک و تنازعہ کا ماحصل کیا ہوا خدا کے اس تمام بلے چوڑے پر و گرام کا نتیجہ کیا نکلا؟ بس (As You Were) غور کیجئے کہ کارِ گہ حیات کا اس قدر مگر العقول سلسلہ اور بے معنی؟ انسانی زندگی کے لئے ایسا پر شکوہ پر و گرام اور اس قدر بے نتیجہ؟ اور یہ سب کچھ منسوب کیا جائے اس خدائے حکیم کی طرف جو چھت پر کھڑے ہو کر نہیں آسمان سے پکار پکار کے کہتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو باطل (منفیاء Negative) انداز سے پیدا نہیں کیا اسے بالحق (مثبت نتائج کا حامل بنا کر) پیدا کیا ہے۔ ہم کھیل نہیں رہے کہ مٹی کا گھر دندا بنایا اور جب کھیل ختم ہوا تو اسے پاؤں سے مسمار کر دیا اور اس طرح مٹی پھر اپنی پہلی حالت میں تبدیل ہو گئی۔ نجات کا جو عقیدہ ہندوؤں نے قائم کیا تھا اس کی رو سے خدا کا تصور اسی قسم کا پیدا ہو سکتا تھا چنانچہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ تمام کائنات "الیشور کی لپلا" ہے (یعنی خدانے یہ کائنات تھیر کے کھیل کے طریق پر بنائی ہے) اسی اعتبار سے ان کے ہاں خدا کو نٹ راہن (کھلاڑیوں کا راہن) کہا جاتا ہے اس کے برعکس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم نے سلسلہ کائنات کو کعبین (کھیل کے طور پر) نہیں بنایا۔ لہذا کوئی ایسا پر و گرام جس میں سب کچھ ہو چکنے کے بعد کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو خدا سے حکیم کے

شایانِ شان نہیں۔

تبت خاک ساختن می نہ مزد خدائے ما

اس لئے نجات کا وہ تصور جس کی روش سے یہ سمجھا جائے کہ انسان جس مصیبت میں پھنسا ہے اس سے چھوٹ جائے اور مثبت نتیجہ کچھ نہ لکھے قرآنی تصور نہیں ہو سکتا۔

اصل مقصود تک آنے سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ قرآن میں لفظ نجات کس انداز سے استعمال

ہو رہا ہے اس لفظ کے لغوی معنی ہیں سطح مرتفع (بلند جگہ) جہاں انسان سیلاب سے محفوظ رہ سکتا ہے اس لئے اس کے بنیادی معنی محفوظ رہنے کے ہیں

قرآن میں نجات کا لفظ

قرآن میں یہ لفظ دنیاوی غم و آلام، دشمنوں کے مکاروں و حیل، سرکش و متفوقوں کے جور و استبداد اور دیگر اسی قسم کی صعوبات و مشکلات سے تخلصی حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے مثلاً بنی اسرائیل کے فرعون کے مظالم سے رہائی پانے کا ذکر عجینا اور انجینا جیسے الفاظ میں ہوا ہے۔ حضرت یونس کو غم و آلام سے رہائی ملنے کے لئے بھی (انجینہ من الغم) کے الفاظ آئے ہیں لیکن دوسرے مقامات پر غم و آلام اور مصائب و مشکلات سے (تخلصی حاصل کرنا نہیں بلکہ ان سے یکسر محفوظ رکھے جانے کے لئے بھی نجات کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلاً حضرت ہود، صالح، شعیب علیہم السلام کا ان کی اقوام کی فتنہ پر دانیوں سے محفوظ رکھنے کا ذکر انہی الفاظ میں کیا گیا ہے (انجینہم من عذاب غلیظ) (۹۸/۱۱) حضرت ابراہیم کے آتش نوردی سے محفوظ رکھے جانے کے لئے بھی یہی لفظ آیا ہے (فانجہ اللہ من النار)

۲۹۔ حضرت لوط اور ان کے متبعین کو بر باد یوں کے عذاب سے محفوظ رکھنے کے لئے بھی نجات ہی کا لفظ آیا ہے (۲۹/۱۱) دیگر انبیاء کرام اور جماعت مومنین کو مشکلات و مصائب سے محفوظ رکھنے کے لئے بھی یہی لفظ آیا ہے (۳۱/۱۱) لیکن یہ مقامات وہ ہیں جہاں اس دنیا کے نامساعد حالات سے رستگاری حاصل کرنے یا ان سے محفوظ رکھے جانے کے لئے لفظ نجات کا استعمال ہوا ہے۔ حیاتِ آخری میں جہنم میں ڈال کر پھر وہاں سے نکالنے

کے لئے یہ لفظ کہیں نہیں آیا اس سے محفوظ رکھے جانے کے لئے مومنین کو یہ دعائیں سکھائی گئیں کہ فقط عذاب النار (جہنم) ہمیں عذابِ نار سے محفوظ رکھیو۔ یہ حفاظت اس انداز سے ہوگی کہ اولیٰ اللہ عنہا بعد از موت مومنین کو جہنم سے دور رکھا جائے گا (لا یسمعون حسیسہا) (پہلے) وہ اس سے اتنے دور رکھے جائیں گے کہ اس کی بھٹک تک بھی ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔

لہذا قرآن میں، جہنم میں پڑ کر پھر وہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذکر کہیں نہیں نہی ان کے لئے کہیں نجات کا لفظ آیا ہے اس ہتید کے بعد اب یہ دیکھئے کہ اس باب میں قرآن کی تعلیم کیا ہے؟

نظریہ حیات قرآن نے حیات کے متعلق ایک عجیب و غریب نظریہ پیش کیا ہے اس نے کہا کہ حیات کی حرکت دوری (cycle) نہیں ارتقائی ہے زندگی نہ چھپے مڑتی ہے دوبار بار بار عادیہ کرتی ہے، یہ تصور باطل ہے کہ زندگی ایک لفظ سے چل کر اور اتنے منازل طے کرنے کے بعد پھر اسی لفظ پر واپس آ جاتی ہے حیات عراط مستقیم پہ چل رہی ہے یعنی وہ توازن بدش قوتوں کے بہارے آگے بڑھ رہی ہے ایک ہی مقام پر گردش نہیں کر رہی اس لئے کہا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں حیات اپنے ارتقائی مدارج طے کر رہی ہے جو فروع (species) اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیتی ہے کہ اپنے آپ کو اصلح ثابت کر دے (یعنی اپنے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیتیں پیدا کر لے) وہ سلسلہ ارتقائی ایک اور منزل طے کر کے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتی ہے جو اس قسم کی صلاحیت پیدا نہیں کرتی وہ وہیں رک جاتی ہے لہذا زندگی میں رجعت و تکرار نہیں۔ عروج و ارتقاء ہے خاک کے نباتات اسی قانون ارتقاء کے مطابق مختلف منازل طے کرتے کرتے انسان کی سطح تک آگئے سلسلہ ارتقائی اس نئی (اور نہایت اہم) کڑی یعنی انسانیت میں ایک نئے جوہر کا اضافہ ہوا یعنی اسے شعور و ادراک اور اختیار و ارادے سے نوازا گیا یہی وہ امتیاز ہے جس سے انسان موجوداتِ عالم میں اتنا بلند مقام رکھتا ہے انسان کا بچہ اس جوہر کو سناٹہ لیکر کارزارِ عالم میں قدم رکھتا ہے جس کی پوری دستگیر اس کے سامنے ہیں اتنے راستے کے نشیب و فراز سے آگاہ

کر دیا جاتا ہے زندگی کے ہر دور ہے پر نشانات کے کھمبے (Sign Posts) نصب کر دیئے جاتے ہیں منزل کا نشان بتا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب بہتیں اپنی سعی و عمل سے اس گلی منزل تک پہنچنا ہے جو وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ کامیاب ہے جو نہیں پہنچتا وہ خامر و ناکام ہے غور فرمائیے قرآن نے ان کڑیوں کو کس قدر دلکش اور جامع انداز سے بیان کیا ہے۔ سورہ الدھر میں ہے:-

هَلْ اَنْتَ عَلٰى الْاِنْسَانِ حَيٰنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَم يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا - (۴۱)

انسان پر یقیناً وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔

ہمیں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ انسانی تگ و تاز سے مقصود یہ ہے کہ انسان جس پہلی حالت میں تھا پھر وہیں پہنچ جائے (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) تو قرآن کی رو سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قابل ذکر انسان کے درجے سے پھر ناقابل ذکر شے کے درجے میں پہنچ جائے! کس قدر بے معنی ہے یہ مقصد؟ اس کے بعد فرمایا:-

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَمَجَلَّةٌ سَمِيعًا بَصِيْرًا (۴۲)

ہم نے انسانی تخلیق کی ابتدا مخلوط نطفے سے کی پھر اسے گردشیں دیتے ہوئے اس حالت تک لے آئے کہ

سننے اور دیکھنے والا انسان بن گیا۔

مخلوط نطفے سے تخلیق درجہ حیوانیت ہے لیکن انسان کو سماعت و بصریت (اور دوسرے مقام پر ہے۔ فواد ۱۶/۷۵) عطا کئے جو ذرا لعل علم ہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ اسے راستے کے پیچ و خم سے آگاہ کر دیا۔ انا ہدینہ السبیل (۴۳) اب یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ راہ اختیار کر لے جو اس کی صلاحیتوں کو ابھار کر بار آور کر دے یا وہ راہ جو ایفیس دبا کر برباد کر دے (اماشا کڑا واما کھورا (۴۴) اس کے بعد کی آیت میں ہے۔ کیونکہ صحیح راہ پر چلنے والوں کی منزل جنت ہے اور غلط راہ پر جانے والوں کا مقام جہنم یعنی انسان جب دنیا میں آتا تو وہی قانون ارتقاء جو اس سے پہلے کی کڑیوں میں جاری و ساری تھا اس پر منطبق ہوتا ہے مغرب کے میکا کی تصویر

حیات کی رود سے انسان اس سلسلہ ارتقار کی آخری کڑی ہے اس لئے کہ وہ زندگی کو طبعی تبدیلیوں سے زیادہ کچھ نہیں مانتے لیکن قرآن اس مقام سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ علم و عقل کے یہ مدعی کس دھوکے میں پڑ گئے۔ زندگی کا ارتقائی سلسلہ ختم نہیں ہو گیا حقیقی ارتقار تو اب شروع ہوا ہے یہ منزل تو شعور و ادراک اور اختیار و ارادہ کی اولیں منزل ہے یہ تو انسانیت کا گہوارہ ہے اسے ابھی اور بہت سی منازل طے کرنی ہیں

یکے درمئی آدم نگر از من چہ می پرسی ہنوز اندر طبیعت می خلد موزوں شود روزے
چنان موزوں شود ایں پیش پا افتادہ مضمونے کہ یزدان رادل از تاثیر او پر خوں شود روزے
خاک کے ذروں کا معراج کمال بیشک یہی تھا کہ وہ پیکر انسانی میں متشکل ہو جائیں لیکن معراج انسانیت کے لئے
تو ابھی سینکڑوں منازل اور باقی ہیں۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

انسانی ارتقار | انسان نے اس حیات ارضی سے بلند و بالا، ہیروئی مادی سے نفیس و لطیف اور اس عجیب عناصر سے ارفع و اعلیٰ زندگی بسر کرنے کی صلاحیتوں کو نشو و نما دینا ہے وہ اعمال حیات جو اس کے اندر اس بلند و بالا زندگی بسر کرنے کی صلاحیتیں بیدار کر دیں اعمال صالحہ کہلاتے ہیں یہ صلاحیت جس انسان اس زندگی سے اگلی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے بہت بڑی کامیابی اور قابل قدر کامرانی ہے اس لئے قرآن نے فلاح اور فوز کے الفاظ استعمال کئے فلاح کے معنی کھیتی کا بار آور ہونا ہے اور فوز کہتے ہیں (Achievement) کو اصل الجنتہ ہم الفائزون (۵۹) جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے قرآن کی رود سے زندگی کی حرکت دوری نہیں بلکہ حیات، صراطِ مستقیم پر جاری ہے وہ صراطِ مستقیم جو زندگی کو نشو و نما دینے والے خدا کی راہ ہے (ان دلی علی صراطِ مستقیم) یہ راہ صرف آگے لے جانے والی ہی نہیں بلکہ بلندیوں کی طرف لے جانے والی بھی ہے کیونکہ جس خدا کی یہ راہ ہے وہ ذوالمعارج (سیڑھیوں والا) بھی ہے۔ وہ اپنی سیڑھیوں (ارتقائی منازل) کی رود سے انسان کو درجہ بدرجہ بلندیوں کی طرف لے جا رہا ہے لکن کتب طبقات عن طبق و طبق یقیناً طبقاً عن طبق بلندیوں سے

چلے جا رہے ہو، یعنی زندگی کنارِ خاک میں جوئے آب کی روانی نہیں بلکہ اپنے زورِ دردن سے فوارہ کی طرح بلند یوں کی طرف جلتے والی ہے۔

ان تعریجات سے واضح ہے کہ قرآن کی رو سے زندگی کا مقصد کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا (نجات) نہیں بلکہ اپنی مصیبتوں کی نشوونما سے بلند مقامات کا حصول (Attainment) ہے۔ یعنی تحمِ حیات کی بیماری اور پرورش سے اسے ایک ترمیم و توانا شجرِ طیب میں تبدیل کر دینا۔ اسی لئے قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یاد رکھو! قلنا اقل من ذلکھا جس نے تحمِ حیات کو نشوونما دیا اسی کی کھیتی بار آور ہوئی وقد خاب من دہا۔ جس نے اس بیج کو مٹی کے تودوں کے نیچے دبا دیا اس کی کھیتی کا ثمر بار ہونا تو ایک طرف خود بیج بھی ضائع ہو گیا۔

اب یہ دیکھئے کہ جسے اعمال کی سزا کہا جاتا ہے اس سے مفہوم کیا ہے سزائیں قسم کی ہو سکتی ہے اول انتقامی۔ مثلاً آپ کو کسی نے گالی دی۔ آپ نے غصے میں اگر اس کے تھڑے سید کر دیا اسے اپنے کئے کی سزا مل گئی آپ نے انتقام لے لیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مل نہیں سکتی۔ وہ ذاتِ صمدیت غصہ کے انتقامی جذبات سے بلند و بالا ہے۔ ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کا کیا بڑا ہے جو اسے غصہ آجائے اور اس کے انتقام میں ہمیں سزا دے انتقامِ لقم سے ہے جس کے معنی راستے کا درمیانی حصہ ہے اس سے مفہوم یہ ہے کہ خدا کا قانونِ مکافات ایسا غالب اور زبردست ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لئے راستہ سے ادھر ادھر ہو جائے لہذا جب انتقام کی نسبت خدا کی طرف کی جائے گی جیسا کہ قرآن کی بعض آیات میں اسے ذوالانتقام اور منتقم کہا گیا ہے۔ تو اس سے یہی مفہوم ہو گا چنانچہ سورہ زمر میں اس مفہوم کو واضح کر دیا گیا ہے جہاں فرمایا کہ ومن یضلل اللہ فمالہ من ہاد۔ جو شخص خدا کے قانون کی سیدھی راہ کو چھوڑ کر اور اپنی اختیار کر لے تو ان میں سے کوئی راہ اسے منزلِ مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ ومن یهد اللہ فمالہ من ضل

اور جو قالون خداوندی کی راہ پر جا رہا ہو۔ اسے دوسری غلط راہیں بے راہ نہیں کر سکتیں۔ یہ خدا کا قالون ہے۔
 ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام (۱۳۹) کیا تم اس سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا کتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے جو کسی کو اپنے قالون کی گرفت سے ادھر ادھر نہیں جانے دیتا۔

سزا کی دوسری قسم تادیبی ہو سکتی ہے ایک شخص نے چوری کی حکومت نے اسے جیل خانے بھیج دیا تاکہ قید و بند کی صعوبات سے اسے سبق مل جائے کہ جرم کے یہ عواقب ایسے ہوتے ہیں اور اس طرح وہ خود بھی اور دوسرے دیکھنے سننے والے بھی آئندہ ارتکاب جرم سے محتنب رہیں ظاہر ہے کہ حیاتِ آخری میں اس قسم کی سزا بھی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ وہاں جرم سے اجتناب کے معنی ہی کچھ نہیں نہ ہی عبرت پکڑنے سے کچھ حاصل قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کی تصریح کر دی گئی ہے کہ وہاں ہل جہنم چلائیں گے۔ گرگڑائیں گے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دینا میں لوٹا دیا جائے پھر دیکھئے کہ ہم کس طرح جرائم سے اجتناب کرتے ہیں لیکن جو اب ملے گا کہ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا زندگی پیچھے نہیں مڑ سکتی۔ اس میں رجعت و تکرار نہیں جو ہو چکا سو ہو چکا سلسلہ ارتقا میں یا تو آگے بڑھ جانا ہے یا رک جانا۔ لہذا سزا کی یہ دوسری شکل بھی درست نہیں۔

سزا کی تیسری صورت اعمال کا فطری نتیجہ (Natural consequences of actions)

آگ میں ہاتھ ڈالنے سے اس کا فطری نتیجہ جل جانا ہو گا نہ ہر کھلیے اس کا لازمی نتیجہ ہلاکت ہو گا اس لئے اعمال کی جزا و جزا ان کے فطری نتائج کی ترتیب کا ظہور ہے الشان جو کچھ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ مرتب ہوتا ہے عمل کو نتیجہ تک پہنچنے میں دقت لگتا ہے بعض صورتوں میں یہ وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمل اور اس کا نتیجہ بیک وقت

ترتیب ہو رہا ہے (Simultaneously) مرتب ہو گیا۔ لیکن بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نتائج مرتب ہونے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے قرآن میں اس قالون تدریج

دامہاں (درجہ بدرجہ پورے وقت کے بعد نتیجہ تک پہنچانے کے قالون) کے متعلق متعدد مقامات پر شرح و بسط

سے تصریحات موجود ہیں اس تمام عرصہ میں نتیجہ زیر ترتیب ہوتا ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہی نتیجہ

مشہود و محسوس طور پر سامنے آجاتا ہے اسے یوم الجزا یا یوم الدین کہا جاتا ہے یعنی ظہور نتائج کا زمانہ سورۃ النحل میں ہے :-

وَلْيُواخِذِ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلٰكِنْ يُوْخِرُهُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى - فَاِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدَمُونَ (۱۳)
اگر ایسا ہو تا کہ اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر (فوراً) پکڑتا تو ممکن نہ تھا کہ زمین کی سطح پر کوئی چلنے والا باقی
رہتا لیکن وہ انہیں ایک خاص پھرائے ہوئے وقت تک مہلت دیتا ہے پھر جب ظہور نتائج کا وقت
آپہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں نہ ایک ثانیہ آگے۔

پانی کو آگ پر رکھتے وہ غیر محسوس طور پر تدریج حرارت جذب کئے جاتے گا حتیٰ کہ رفتہ رفتہ وہ اس نقطہ پر پہنچ جائے گا
جہاں وہ کھولنے لگے گا اب اس کے اشتعال و اضطراب کو ہر آنکھ دیکھ لے گی اپنے مرض کے متعلق ڈاکٹر سے مشورہ لیجئے
وہ کہہ دے گا کہ آپ بیشک درست کہتے ہیں کہ میں رات کو اچھا بھلا سویا صبح اٹھا تو جوڑوں میں درد ہو رہا تھا لیکن
اس مرض کی ابتدا تو چھ ماہ قبل ہو گئی تھی آپ کو اس کا احساس اس وقت ہوا جب وہ شکایت درد کی صورت میں
مخودار ہو گئی فطرت کے قانون ارتقار میں اس آئین تدریج و تاخیر (رفتہ رفتہ) وقت
قانون تدریج معین پر نتیجہ کے ظاہر ہونے کے قانون کو برا دخل حاصل ہے سطح بین لگا ہیں سمجھتی ہیں کہ

کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن جو لگا ہیں سطح سے نیچے اتر کر حقیقت کو بے نقاب دیکھتی ہیں۔ انہیں صاف صاف نظر آتا ہے کہ اس
بظاہر سکون و سکوت کے نیچے کتنی قیامیتیں کروٹ بدل رہی ہیں قرآن کہتا ہے کہ جس طرح طبعی دنیا (Physical)
میں ہر عمل ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے اسی طرح معنوی دنیا میں بھی ہر عمل ایک نتیجہ کا منجر ہوتا ہے ان میں سے
بعض نتائج انسان کی اسی زندگی میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں لیکن اگر قانون تربص و امہال کے مطابق ظہور
نتائج کا وقت اس زندگی میں نہیں آتا تو یہ نتائج اس کے بعد کی زندگی میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ
چونکہ حیات مسلسل حرکت کا نام ہے اور اس میں کہیں انقطاع نہیں اس لئے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کسی عمل کا

نتیجہ یہ ہیں برآمد ہو گیا یا سلسلہ تنفس کے ختم ہو جانے کے بعد برآمد ہوا۔ الشان کا جسم اس کے اعمال (Actions) کا محض ذریعہ یا واسطہ (Instrument) ہوتا ہے اعمال کا اصل محرک کچھ اور ہوتا ہے جب جسم موت کے ہاتھوں پر یاد ہو جاتا ہے تو یہ کچھ اور بدستور باقی رہتا ہے لہذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ظہور نتائج جسم کی موجودگی میں ہوا ہے یا اس کے بعد ترتیب نتائج اسی وقت شروع ہو جاتی ہے محض ظہور نتائج کے وقت میں اختلاف ہوتا ہے اس لئے قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ یوم الدین یعنی فالذین خداوندی کے مطابق ترتیب و ظہور نتائج کا زمانہ اس وقت بھی موجود ہے وما ہم عنها بغائبین۔ (۲۴) یہ تو ملا کی قیامت ہے جس کا اس زندگی سے کچھ تعلق نہیں اسی کو مخاطب کر کے اقبال قیامتِ موجود نے کہا ہے کہ :-

سخنِ زمانہ و میزانِ دراز تر گفتی ہزار حیفِ ندیدی قیامتِ موجود
یہی قیامتِ موجود ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وما ہم عنها بغائبین وہ کہیں ڈھکی چھپی نہیں۔ اس وقت بھی موجود ہے ترتیبِ نتائج تو بہر حال اعمال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے ان میں سے بعض کے نتائج کا ظہور بھی اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ قرآن واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ

من عمل صالحاً من ذکراً و انثی دھرو من فلنحییٰ نہ حیواتہ طیبۃ

ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون (۲۵)

جس کسی نے ہمواریاں پیدا کرنے والے (یا صلاحیت و صلاحیت پیدا کرنے والے) کام کئے خواہ مرد ہو خواہ عورت اور ان اعمال کی بنیاد مستقل اقدار کے یقین پر رکھی تو اسے ہم ضرور اس دنیا میں خوشگوار زندگی بسر کرائیں گے اور ان کے اعمال کی نسبت سے نتائج مرتب ہوں گے۔

خوشگوار زندگی کا یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو گا اور مسلسل آگے تک چلا جائے گا۔

لذین احسنوا فی ہذہ الدینا حسنة والدار الاخرۃ خیر۔ ولنعم دار المتقین (۲۶)

جو لوگ انسانی معاشرہ کے قاذون کو قائم رکھنے والے کام کرتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں حسین قاذون قائم رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی آئندہ زندگی میں بھی ان کی اختیاری قوتوں میں وسعت آجاتی ہے قاذون خداوندی سے ہم آہنگی کرنے والوں کیلئے وہ کاشاء حیات نہایت خوشگوار ہے۔

اس کے برعکس غیر صلح (ناہمواریاں پیدا کرنے والے اعمال) کے متعلق فرمایا کہ ان کا نتیجہ اس دنیا میں ذلت و رذالت ہے (لذنی الدینا خزئ) اور اس کے ساتھ ہی آئندہ زندگی کی تباہی اور خرابی بھی (و نذیقہ یوم القیمۃ عذاب المحرقی - ۲۲/۹۸)

انسان کی نگاہیں چونکہ اسی زندگی کی چار دیواری میں گھری ہوئی ہیں اس لئے وہ مکافاتِ عمل کو بھی اسی چار دیواری میں محدود سمجھتا ہے حالانکہ (جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے) عمل اور اس کے ظہور نتائج کے درمیانی وقفہ کے لئے دنیاوی چار دیواری کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ اس کا تعلق حیات سے ہے جو مسلسل آگے بڑھ جاتی ہے۔ خدا کا قاذون یہ ہے کہ کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہنے پائے اس نے کائنات کو پیدا ہی اس انداز سے کیا ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ مرتب کر کے رہے۔

خلق الله السموات والارض بالحق۔ ولتجزی کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون۔

(۴۴)

اللہ نے سلسلہ کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی اس لئے کہ ہر نفس کو اس کے اعمال (کمائی) کا بدلہ دیا جائے

اور اس طرح کسی کے معاملہ میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔

اس دنیا پر نگاہ ڈالنے یہاں ہر شے قوانینِ طبعی کے حدود سے گھری ہوئی ہے اس لئے یہاں اعمال کے نتائج برآمد ہونے کے لئے مادی اسباب اور طبعی ذرائع کی ضرورت ہے یہ قاذون خود خالق کائنات کا متعین فرمودہ ہے اس لئے اس کا منشاء (مشیت) یہی ہے کہ ہر کام قاذونِ طبعی کے مطابق نتیجہ خیز ہو۔ مثلاً حق میں بڑی قوت ہے لیکن اس قوت کو موثر بنانے یا بروئے کار لانے کے لئے شمشیر خراشکات کی بھی ضرورت ہے اگر حق کو برقرار رکھنے اور غالب کرنے کے لئے قوت موجود نہیں تو حق غالب نہیں آسکے گا اسی لئے قرآن نے کہیا کہ ہم نے نظامِ آئین و عدل کے بقا اور استحکام کے لئے حدید

دولاد کو بھی نازل کیلئے ہے۔ ردیکھئے سورۃ حدید اس نے حق کی حمایت کرنے والی جماعت سے بر ملا کم دیا کہ حق کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ اعدا والہم ما استطعتم من قوۃ (۵۹) مخالفین کے مقابلے کے لئے قوت فراہم کر دے اس لئے کہ مادیت کی چار دیواری میں گھری ہوئی دنیا میں اعمال کے نتائج مادی ذرائع کی رو سے مادی پیکروں میں ہی نمودار ہوں گے۔ اس حد تک مومن اور کافر دونوں برابر ہیں ایک مادہ پرست **طبعی قوانین** قوم اگر قوت فراہم کر لے گی تو اس کے ہاتھ میں بھی سلطنت و حکومت اسی طرح آجائے گی جس طرح ایک خدا پرست قوم کے ہاتھ میں لیکن اس کے بعد ان دونوں میں فرق شروع ہو جائے گا وہ قوم جو قالون خداوندی سے سرکشی برتنے لگی وہ قوت و حکومت کو انسانی معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے کے لئے استعمال کریگی اس کے برعکس حکومت و سلطنت کو قالون خداوندی سے ہم آہنگ رکھنے والی قوم اس حکومت کو نظام ربوبیت کے قیام کا ذریعہ بنائے گی تاکہ جو ہر انسانیت کی نشوونما کا انتظام ہو سکے ظاہر ہے کہ اس قوم کے ان اعمال کے بھی تو نتائج مرتب ہوں گے ان میں سے جن اعمال کے نتائج یہیں مرتب ہو جائیں گے ان کا ظہور مادی پیکروں میں ہو گا جن کا ظہور آگے چل کر ہو گا وہ وہاں کے آئین و ضوابط کے مطابق متشکل ہوں گے وہاں معنوی نتائج بھی محسوس طور پر سامنے آجائیں گے کیونکہ وہاں کا قالون یہ ہے کہ فکشفنا عنک غطاءک فیصرک الیم حدید (۶۰) وہاں آنکھوں سے پردے اٹھا دیئے جائیں گے اور لنگاہیں بجلیاں بن جائیں گی جس سے مستور حقائق بھی باز و ظہور سامنے آجائیں گے۔

(و برزت المحجیم لمن یزیر)

ابا کائنات کے آئین ارتقار پر غور کیجئے کائنات میں تخریبی اور تعمیری دونوں قوتیں کام فرما رہی ہیں۔ تعمیری قوتیں اشیائے متعلقہ کے نشوونما کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن تخریبی قوتیں ان کے ضعف و انتشار میں کوشاں رہتی ہیں۔ اگر تعمیری قوتیں غالب رہیں تو نشوونما کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر تخریبی قوتیں **تخریبی و تعمیری قوتیں** غلبہ پا جائیں تو نشوونما رک جاتی ہے اور رفتہ رفتہ انحلال و پیر مردگی شروع ہو جاتی ہے۔

انسانی جسم میں اس تعمیری قوت کا نام توانائی (Vitality) ہے اور تخریبی قوتیں بالعموم وہ مختلف جراثیم ہیں جو تعدیہ (Infection) سے پیدا ہوں یا غلط غذا کے کیمیائی عمل سے۔ بعض اوقات یہ جراثیم دبائی صورت میں یورش کر کے آجاتے ہیں یہ جراثیم فضا میں پھیلے رہتے ہیں اور ہر جسم پر حملہ کرتے ہیں جس شخص کی توانائی زیادہ ہو اس پر جراثیم اپنا اثر نہیں کر سکتے یا یوں کہئے کہ وہ توانائی ان کے تخریبی اثرات کی مدافعت کر دیتی ہے جہاں توانائی کم ہو جاتی ہے جراثیم غلبہ پا جاتے ہیں اسی کا نام ابتداء میں بیماری اور اس کے بعد (ان کے مسلسل غلبہ کے انجام کا نام) موت ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ یہی قالون ارتقا جو ہر انسانیت کے نشو و نما میں کار فرما ہے انسان کا ہر عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے یعنی اس کی ذات پر ایک اثر مرتب کر دیتا ہے یہ وہ اعمال نامہ ہے جو ہر شخص کی گردن میں حائل رہتا ہے اس پر اس کے ہاتھ پاؤں بلکہ خود اس کی اپنی ذات شاہد ہے۔ یہ اثرات یا تو توانائی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں یا تخریب کا موجب یعنی انسانی اعمال یا ایجابی (Positive) اثر مرتب کرتے ہیں یا سلبی (Negative) یا بقول اقبال وہ انسانی ذات (خودی) کے استحکام و استتقا کا موجب ہوتے ہیں یا اس کے اضمحلال و تخریب کا باعث۔ لیکن سلبی ہوں یا ایجابی، بلا نتیجہ کوئی عمل نہیں رہتا۔

فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ (۹۹)

جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی ایجابی عمل کرے گا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا اور جو ایک ذرے کے برابر تخریبی عمل کرے گا اس کا بھی نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا۔

یہ عمل تعمیر و تخریب جاری رہتا ہے یہ کشمکش "خیر و شر" ہر آن موجود ہوتی ہے ان نتائج کا قالون ارتقا کی میزان میں وزن ہوتا رہتا ہے اگر تعمیری نتائج کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو تو انسان کی نشو و نما جاری رہتی ہے اگر وہ پلڑا

ہلکا ہو جائے تو نشو و ارتقا کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ فمّن ثقلت موازینہ فأولئک
جہنم سے مفہوم ہم المفلحون۔ جس کی تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری رہا اس کی کھیتی بار آور ہو گئی۔

ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم ادر جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو اس کی ذات (نفس) کا استحکام ٹوٹ گیا۔ انسانی خودی کی (Disintegration) ہو گئی اس کا نام جہنم ہے۔
فی جہنم خالدین (۲۳) یہی ہیں جہنم میں رہنے والے۔

یہ ظاہر ہے کہ جس کی تعمیری قوتوں (توانائی) کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس میں تخریبی قوتیں یکسر معدوم نہیں ہوتیں وہ قوتیں موجود ہوتی ہیں لیکن تعمیری قوتیں ان کے عمل تخریب کو غالب نہیں آنے دیتیں اور اس طرح ان کا تخریبی اثر زائل ہو جاتا ہے اس عمل کا نام قرآن کی اصطلاح میں مغفرت ہے مغفرت کے معنی ہی مدافعت ہیں۔
اس حقیقت کو قرآن نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السيئات (۲۴)
مغفرت توازن قائم رکھنے والے اعمال، توازن بگاڑنے والے اعمال کے تخریبی اثرات کو زائل کر دیتے ہیں دوسری جگہ ہے :-

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنتا ذالك الفوز العظيم۔ (۲۵)

جو اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے نیہمواری پیدا کرنے والے کام کئے تو اللہ کا قانون ان کے توازن بگاڑنے والے اعمال کے اثرات کو زائل کر دے گا اور ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر انھیں ”جنت“ میں داخل کر لے گا۔

..... یہ بہت بڑی (Achievement) ہے۔

دوسری جگہ ہے کہ خدا کا قانون تخریبی قوتوں کے اثرات کو زائل کر کے ان کی حالت کو صلاحیتوں سے ہم آغوش بنادے گا۔ (اصلم بالہم ۲۶)۔

جو طالب علم امتحان میں ساٹھ فیصدی نمبر حاصل کر لے اسے اگلی کلاس میں جانے کے قابل سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کی چالیس فیصدی غلطیاں اس کی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہوتیں (Pass Marks) کی یہ (Percentage) اس قانون کے مطابق مقرر ہوتی ہے جسے قانون مشیت کہا جاتا ہے۔ لیغفر لمن يشاء و

یامذب من لیشاء کا یہ مفہوم بھی ہے لیکن ساتھ فیصدی بہر حاصل کرنے والے کے لئے لازمی مضامین (compulsory subjects) میں پاس ہونا ضروری ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ ان مجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخل کربیاد (۱) اگر تم ان بڑی بڑی (اصلی) باتوں سے محتنب رہو جن سے تمہیں رد کا گیا ہے (اور جو تمہاری تخریب ذات کا موجب ہیں) تو ہم کم درجہ کی تخریبی قوتوں کے اثرات کو زائل کر دیں گے اور تم اس طرح سلسلہ ارتقار کی اگلی کڑی میں جا پہنچو گے جو نہایت سرسبز و شاداب ہے (نیز دیکھئے ۵۳) وہ لوگ ہیں جن کی تعمیری قوتیں غالب رہتی ہیں اس لئے ان کی نشوونما کا سلسلہ برقرار رہتا ہے اور وہ سلسلہ ارتقار کی اگلی منزل میں جا پہنچتے ہیں اس نشوونما یافتہ حالت کا نام جنت کی زندگی ہے۔ اس کے برعکس جن پر تخریبی قوتیں غالب آجاتی ہیں ان کی نشوونما رک جاتی ہے اسے جہنم کی زندگی کہتے ہیں۔ جہنم کا لفظ عربی الاصل نہیں، غالباً عبرانی ہے لیکن قرآن نے اس کیلئے دوسرا لفظ حجیم استعمال کیا ہے۔ احجم عنہ کے معنی ہیں وہ اس سے رک گیا۔ جو نوع سلسلہ ارتقا میں رک جاتی ہے وہ ایک مقام پر ٹھہر جاتی ہے اور وہیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جہنم کا لفظ ہر جگہ واحد کے صیغے میں استعمال ہوا ہے اس لئے کہ رکنے والوں کا ایک ہی مقام ہوتا ہے۔ مختلف مقامات کے درجے تو آگے بڑھنے والوں کے ہوتے ہیں۔ اسی لئے جنت کے لئے واحد (جنت) تثنیہ (جنتان) اور جمع جنات کے صیغے آئے ہیں۔ اہل جنت کے متعلق یہ تصریح بھی موجود ہے کہ وہ صراط حمید پر چلنے کی دعائیں مانگیں گے اور ان کی پیشانی کا نوران کے آگے آگے چلے گا یعنی جنت رکنے کا مقام نہیں آگے بڑھنے کا مقام ہے۔

نشوونما پانے والے تو آگے بڑھتے ہیں لیکن سلسلہ ارتقار میں کسی ایک مقام پر رک جانے والے ہمیشہ وہیں رہتے ہیں جن کی نشوونما رک جاتی ہے ان کے لئے اس مقام سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی اس

جہنم ابدی ہے لئے فرمایا کہ یریدون ان یمخرجوا من الدار ما اھم بخارجین منها والہم عذاب مقیم (۲)

وہ بہتر اچاہیں گے کہ جہنم سے نکل سکیں وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے وہ اسی ایک حالت میں رکے رہیں گے۔ خالین

فیہا ابدا (۳۳) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے خود لفظ عذاب اسی حقیقت کی تفسیر ہے۔ عذاب کے معنی ہیں دک دینا۔ عذاب اس اونٹ کو کہتے ہیں جو شدت پیاس کی وجہ سے کھانا بند کر دے اور اس سے اس قدر لاغر ہو جائے کہ نہ اس سے چلا ہی جائے اور نہ ہی پھر کھانے پینے کی ہمت باقی رہے یعنی جو زندگی کی شیرینی سے اس درجہ محروم ہو جائے کہ اس میں پھر زندگی کی شیرینیوں سے متمتع ہونے کی صلاحیت ہی باقی نہ رہے۔

غور کیجئے! جس طرح نشوونما پا کر آگے بڑھنے والے کی تعمیری قوتوں کے ساتھ تخریبی اعمال کے اثرات بھی موجود رہتے۔ لیکن چونکہ اس میں تعمیری قوتوں کا غلبہ تھا۔ اس لئے تخریبی قوتوں کا اثر زائل ہو گیا اسی طرح جب تخریبی قوتوں کا غلبہ ہوگا تو پھر تعمیری قوتیں بیکار ہو کر رہ جائیں گی عام الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جب نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو انسان سیدھا جنت میں چلا گیا یہ نہیں کہ پہلے برائیوں کی سزا، بھگتنے کے لئے جہنم میں بھیج دیا جائے اور پھر قید کی میعاد پوری کرنے کے بعد جنت کی طرف منتقل کر دیا جائے یا اگر برائیوں کی زیادتی ہو گئی تو ایک مدت بعد تک جہنم میں رکھ کر پھر نیکیوں کی جزا کے لئے جنت میں بھیج دیا جائے یہ تصور قرآنی نہیں ہے نجات کا غیر قرآنی تصور ہے۔ چنانچہ آپ اوپر دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے بالتصریح فرمادیا کہ جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور جن کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ سیدھے جہنم میں۔ نہ ان کی کمزوریاں انہیں عذاب جہنم کی طرف لے جائیں گی نہ ان کی نیکیاں انہیں عذاب بھگتنے کے بعد جنت کی طرف منتقل کریں گی اسی لئے فرمایا کہ:-

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۳۴)

یاد رکھو! قانون خداوندی یہ ہے کہ جس نے توازن بگاڑنے والے کام اس حد تک کئے کہ اس کی کمزوریوں نے اسے

ہر طرف سے گھیر لیا تو یہ لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

یہ ہیں وہ کہ جن کے لئے میزان قائم کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی (وَالْقِيَمَ لَهُمُ الْقِيَامَةُ وَزَنًا) اس لئے کہ

حبطت اعمالہم

لا اخلاق لہم فی الاخرۃ (۱۶) ان کا حیات اخروی میں کوئی حصہ ہی نہیں

ادلک حبطت اعمالہم ان کے تعمیری قوتوں والے اعمال سب رائگاں چلے

گئے حبط کے لفظ پر غور کیجئے اگر کوئی مویشی اتنا کھالے کہ بیماری سے اس کا پیٹ پھول جائے اور اس کا چارہ جزو

بدن بنے بلکہ یوں ہی (غیر مضہم شدہ) خارج ہو جائے تو اس کیفیت کو حبط سے تعبیر کرتے ہیں حبطت اعمالہم

کے معنی ہیں کہ سطح بین لنگاہوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے اعمال کا وزن ہے لیکن چونکہ تخریبی قوتوں کی

زیادتی کی وجہ سے ان میں نشوونما کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی اس لئے ان کی تھوڑی سی تعمیری قوتیں بے نتیجہ

ہو کر رہ جاتی ہیں غور کیجئے جب انسان مرتا ہے تو اس میں اس وقت بھی کچھ نہ کچھ توانائی تو باقی ہوتی ہے لیکن وہ

توانائی اس کے کسی کام نہیں آتی کیونکہ تخریبی قوتیں اس درجہ غالب آجاتی ہیں کہ وہ نظام بدن کو درہم برہم

کر دیتی ہیں لہذا جہنم میں بھیجا ہی اسے جاتا ہے جہنم میں جانے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی مرنامہ ہی ہے جس

میں زندہ رہنے کی قوت نہیں رہتی آگے بڑھنے سے رکنا ہی وہی ہے جس میں نشوونما کی استعداد مفقود ہو جاتی

ہے یہ استعداد کبھی تو بتدریج مفقود ہوتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک غلط قدم ان صلاحیتوں کو

سلب کر لیتا ہے مثلاً خود مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ (من قتل مؤمناً متعمداً فجزاءہ جہنم خالداً فیہا) (۱۷)

جس نے کسی مومن کو بالارادہ قتل کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا یا مثلاً سورہ الفال میں

جنگ بدر کے ضمن میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ آج کے دن جو شخص میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا تو

ماؤنہ جہنم (۱۸) تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا۔ اس قسم کا ایک غلط قدم نشوونما کی ساری قوتوں کو تباہ کر دیتا

ہے جیسے شکیا کی ایک پھانکی عمر بھر کی خوراک سے حاصل کردہ قوتوں کو ایک لمحہ میں زائل کر دیتی ہے یا چاقو کی

ایک چھین ساری عمر کے لئے آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے یعنی بعض تخریبی قوت اس قدر تیز اثر ہوتی ہے کہ عمر بھر کی

تعمیری قوتیں اس کے سامنے بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی ہیں اسی طرح بعض تعمیری قوتیں اس قدر تقویت بخش ہوتی ہیں کہ

کہ تخریبی قوتوں کا ہجوم بھی انھیں بے اثر نہیں کر سکتا۔

تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ جو ہر انسانیت کے نشوونما پالینے کے بعد اس کا سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھ جانا جنت کی زندگی ہے اور نشوونما کی صلاحیت کے سلب ہو چکنے کے بعد سلسلہ ارتقا میں رک جانے کا نام جہنم کا عذاب ہے۔ اور چونکہ رکنا وہی ہے جس میں نشوونما کی استعداد ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لئے جہنم سے سزا بھگتنے کے بعد جنت کی طرف منتقل ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ من ثقلت مع ازنیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ واما من خفت موازینہ فامنہ ہادیہ (۱) نظام ارتقا کا اٹل قانون ہے۔

جو کچھ اس وقت تک لکھا گیا ہے اس سے اتنی بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ قرآن کریم کی رو سے کائنات میں سلسلہ ارتقا ہادی و ساری ہے یہی قانون ارتقا خود انسانی زندگی پر بھی حاوی ہے موجودہ پیکر انسانی اس کے طبعی ارتقا کی آخری کڑی ہو تو ہو لیکن جہاں تک اصل انسان یعنی اس کے جوہر و شرف انسانیت کے ارتقا کا تعلق ہے۔ اس ارتقا (نشوونما) کا آغاز اسی زندگی سے ہو جاتا ہے اور طبعی موت اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی جو اس سلسلہ میں اگلی منزل تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے اس کی زندگی جنت کی زندگی کہلاتی ہے جنت و جہنم سے مقصود یہی ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے۔ لمن شاء منکما ان یتقدم ادیتا خور (۲) جو تم میں سے چاہے آگے بڑھ جائے جو چاہے پیچھے رہ جائے۔ کل نفس بما کسبتہم رھین (۳) اس کا فیصلہ ہر شخص کے اعمال پر منحصر ہے۔ جہنم میں نشوونما تزکیہ (Growth) رک جاتی ہے چنانچہ اہل جہنم کے متعلق سورۃ بقرہ میں ہے کہ ولا یزکیہم اللہ ان کی نشوونما روک دیگا (نیز) جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے چونکہ حیات مسلسل آگے بڑھتی ہے اس لئے جنت اور جہنم (آگے بڑھنے کی صلاحیت اور رک جانے کا مرض) اسی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے اسی لئے جنت یا جہنم کسی خاص مقام کا نام نہیں کیفیات زندگی کی تعبیر ہے یہی وجہ ہے کہ جنت کے متعلق قرآن میں ہے کہ عرضہا السموات والارض (۴) اس کی وسعت تمام کائنات (ارض و سموات) کو

محیط ہے اس سے ظاہر ہے کہ جنت کسی خاص مقام کا نام نہیں اسی طرح جہنم کے متعلق فرمایا کہ ان جہنم لمحیطا الکفرین (۲۹/۹۳) جہنم نے کفار کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور دوسری جگہ ہے نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الکافرۃ (۲۹/۱۰۴) اللہ کی سداگئی ہوئی آگ جو دلوں پر چڑھ جاتی ہے۔

اس دنیا میں جنت اور جہنم کی آگ کیسی ہوتی ہے اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تصریح کر دی ہے (یہ عنوان ایک مستقل موضوع ہے جس کے متعلق ضمنی طور پر کچھ لکھنا کافی) (فلہذا مفید) نہیں ہو گا اس پر مستقل طور پر الگ لکھا جائے گا) ان تصریحات کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں اصولی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہو گا کہ قرآن کی رد سے ایک خاص اجتماعی نظام کے ماتحت "جنت کی زندگی" بسر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے برعکس، غلط نظام اجتماعی (معاشرے) میں جہنم کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ جنت کی زندگی کے لئے شرط اولین "وراثت ارض" (یعنی اپنی مملکت کا وجود) ہے جس میں کسی

دنیا میں جنت | دوسرے کا علی دخل نہ ہو چنانچہ سورہ زمر میں "اہل جنت" کے متعلق ہے کہ

وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدًا وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ

نَشَاءُ فَتَحَمَّلُوا أَجْرَ الْعَالَمِينَ (۲۹/۲۷)

وہ (اس کیفیت کو دیکھ کر) پکارا بیٹھیں گے کہ سزا دار حمدیت اللہ کی ذلت ہے جس نے اپنے قانون کے مطابق

اپنے وعدوں کو ہم سے سچا کر دکھایا اور ہمیں اس مملکت کا مالک بنا دیا۔ جس میں ہم پورے پورے طور پر

صاحب اختیار ہیں۔ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی قوموں کے لئے یہ اجر کس قدر خوشگوار ہے۔

اس مملکت میں قانون خداوندی کے مطابق نظام ربوبیت کی ترویج و تنفیذ سے جو ہر و شرف السانیت کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے اور یہی نشو و نما جنت کی زندگی کا آغاز ہے اس کے برعکس جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے جس نظام میں یہ نشو و نما رک جاتی ہے وہ نظام جہنم کی زندگی کی تہید ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جنت اور جہنم کو اجتماعی زندگی کا مظہر بتایا ہے جنت میں بھی قوموں کی قومیں داخل ہوتی ہیں (وسیق الذین التقوا ربہم

الی الجنة زمرا (۱۱۱) اور جہنم میں بھی رو سیق الذین کفرو والی جہنم زمرا (۱۱۲) سورۃ اعراف میں ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والی ہر نئی قوم بکجا جیگا کہ جاؤ اپنے جیسی پہلی قوموں کے ساتھ مل جاؤ (قال ادخلوا فی امم قد دخلت من قبلکم من الجن

اجتماعی جنت و جہنم

والانس فی النار) جب وہ اس میں داخل ہوگی تو اس کی ہم مشرب قوم اس پر لعنت بھیجے گی (کلما دخلت امم لعنت اختها) سورۃ ملک میں ہے کہ جہنم میں یہ اقوام فوج در فوج داخل ہوں گی (یخرجہ) اسی طرح سورۃ ابراہیم میں ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے خدا کی دی ہوئی نعمت (مملکت و حکومت) کو غیر خدائی آئین کے خطوط پر متشکل کر کے اس کی ناسپاس گنہاری کی۔ اور اس طرح اس کی ابھارنے والی قوتوں کو دبا کر رکھ دیا۔ (دکھو) اداریوں و احوال و قومہم دار البوار (۱۱۳) اپنی پوری کی پوری قوم کو جہنم میں لے گئے۔ غور کیا آپ نے کہ کس طرح ارباب حل و عقد کی غلط روش سے پوری کی پوری قوم جہنم میں چلی جاتی ہے یعنی ان کے معاشرے کا قیام نظام ربوبیت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس لئے اس قوم کی نشوونما کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ اور یہی ان کے لئے جہنم ہے جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے قرآن نے جنت اور جہنم کی زندگیوں کی اس قدر تفصیل بیان کر دی ہیں کہ ان سے ان اجتماعی نظامہائے حیات کا پورے کا پورا نقشہ مرتب ہو کر سامنے آ جاتا ہے جن کا نتیجہ جنت یا جہنم کی زندگی ہے (یہ تفصیل میری کتاب معارف القرآن کی آخری جلد میں شرح و بسط سے ملیں گی)۔ ان نظامہائے حیات کے جو نتائج اس وقت ہمارے سامنے آ جاتے ہیں انہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن زندگی کی اگلی منزل (حیاتِ اخروی) کی کیفیات کس قسم کی ہوں گی اس کا علم و احساس آج کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ انسانی زندگی سے بچھلی کڑی کا جیوان نہیں سمجھ سکتا کہ انسانی شعور و ادراک کی خصوصیات اور اس کے جوہر الشائنت کی کیفیات کیا ہیں ان کا احساس صرف انسانی زندگی کے دیبے میں پہنچ کر ہی ہو سکتا ہے اسی طرح انسان کی موجودہ زندگی میں اس حقیقت کا احساس ناممکن ہے کہ اس سے اگلی منزل کے خصائص و امتیازات کی کیا نوعیت ہوگی اس لئے فرمایا کہ :-

فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون (۲۱)
 کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیلئے جو کچھ پس پردہ
 چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے ؟

آج ان حقائق کا ادراک اور ان کو الف کا احساس ناممکن ہے لہذا ان کے متعلق قرآن کی بیانِ فرمودہ تصریحات
 یا اشارات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اُس وقت یہ چیزیں مشہور دیکروں میں سامنے آجائیں گی۔ اور لوگوں
 کے اعمال کے نتائج ان کے سامنے نمودار ہو جائیں گے بایں نخط کہ نشود نما سے محروم رہ جانے والے آگے بڑھ جانے
 والوں کی خوش بختیوں پر اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ اور فرطِ حسرت سے پکار اٹھیں گے کہ
 یا لیتنی قدمت لحیاتی (۲۲)

اے کاش ! میں نے اس زندگی کے لئے پہلے سے کچھ بھیجا ہوتا۔

یہی وہ شدتِ احساس ہوگی جو اصل جہنم کی زندگی کو اس درجہ درد انگیز و کرب آمیز بنادے گی کہ وہ چلا اٹھیں گے
 کہ یلیننی کنت ترا یا۔ (اے کاش ! میں ذی احساس النان ہونے کے بجائے بے حس مٹی کا تودہ ہوتا)

قرآن کریم میں جنت اور دوزخ کے علاوہ ایک تیسرے مقام کا بھی ذکر ہے جسے اعراف کہا
اعراف گیا ہے، اعراف اس زمین کو کہتے ہیں جو ہل چلا کر کاشت کے قابل بنائی جائے (لیکن ابھی اس
 میں کھیتی نہ اُگی ہو) نیز بلند جگہ کو بھی اعراف کہتے ہیں جیسے زمین کی متدیریں۔ ان کے متعلق ہے:-

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ بِسْمِ مَرْمَمٍ (۲۵-۲۶)

اس اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک راہلِ جنت و جہنم کو ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے وہ

جنتیوں سے پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو۔ وہ ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ لیکن اس

کے آرزو مند ہیں۔

اور جب ان کی نگاہ جہنم والوں کی طرف مڑے گی تو کہیں گے کہ اے نشو و نما دینے والے! ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا۔

قرآن میں اہل اعراف کے متعلق مزید تصریح نہیں۔ ماہرین سلسلہ ارتقا ہمیں بتاتے ہیں کہ پچھلی منزل سے اگلی منزل کی طرف تدریجی ترقی کرتے وقت ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے جس میں **ابن مسکویہ کا نظریہ ارتقا** کچھ خصوصیات سابقہ منزل کی باقی ہوتی ہیں اور کچھ آنے والی منزل کی آچکتی ہیں یہ درجہ دونوں منازل کے بین بین کا ہوتا ہے چنانچہ ابن مسکویہ نے (متوفی ۱۲۲۱ھ) جو حکمائے اسلام میں نظریہ ارتقا کا محقق ہے، اپنے رسالہ الفوز الاصحیح میں اس درمیانی منزل کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے نباتات کے تدریجی مراحل کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے :-

اب یہی اثر تدریجی ترقی کر کے خرما کے درخت میں بغایت شرف ظہور کرتا ہے اور نبات کو مرتبہ اعلیٰ پر پہنچاتا ہے کہ اگر اس مرتبہ سے ذرا بھی بڑھے تو حد بناتی سے نکل جائے اور صورت حیوانی اختیار کر لے خرما کے درخت میں نفس کا اثر اس درجہ قوی اور زیادہ ہوتا ہے کہ حیوان سے کثیر مشابہت اور قوی نسبت پیدا ہوجاتی ہے ایک تو مثل حیوان کے اس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں اور یا نر ہونے کے لئے نر کو مادہ سے ملنا ضروری ہوتا ہے اس ملنے کو تعلق کہتے ہیں جو حیوانات کے جماع کے مثل ہے پھر خرما کے درخت میں علاوہ جڑ اور رگوں کے ایک چیز مثل دماغ حیوانات کے ہوتی ہے یہ اس کے لئے ایسی ضروری ہے کہ اگر اسے کوئی آفت لاحق ہو جائے تو درخت خرما تلف ہو جاتا ہے۔ بخلاف دیگر اشجار کے کہ ان کا صرف ایک ہی مبدا رہنا ہے یعنی جڑ جو زمین میں قائم رہتی ہے جب تک جڑ رہے گی درخت بھی رہے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا۔

اسی طرح حکیم موصوف، بندر اور اس کے مثل اور حیوانات کو حیوانات اور انسان کی درمیانی کڑی قرار دیتا ہے اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اہل اعراف اہل جنت، اور اہل جہنم کی درمیانی کڑی ہیں یعنی ان میں نشو و نما کی صلاحیت تو ہے لیکن وہ صلاحیت مشہود نہیں ہوئی وہ زمین بل چلا کر کاشت کے قابل تو بنادی گئی ہے لیکن اس میں ابھی

کھیتی اُگی نہیں۔ اس لئے ان کا مقام اہل جنت اور اہل جہنم میں حد فاصل کا مقام ہے اسی لئے قرآن نے اعراف کا ذکر کرتے وقت کہا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک اوٹ ہوگی۔ (بینہما حجاب - ۵۳) اور یہی اوٹ اعراف ہے اسی کے متعلق دوسری جگہ فرمایا کہ وہ ایک دیوار ہے جس میں ایک دروازہ ہے (باطن فیہ الرحمۃ و

ظاہرہ من قبلہ العذاب) جس کے اندر کی طرف رحمت ہے اور باہر عذاب یعنی جہنم سے گزرنا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ یا دیوار ہے کا فاصلہ ہے اس کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں ایک قدم آگے بڑھ گئے تو اگلی منزل - پیچھے رہ گئے تو پچھلی منزل۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر آگے جانے والا اس پچھلی منزل میں سے ہو کر گذرے گا۔ جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوگی وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ جن میں یہ صلاحیت نہ ہوگی وہ وہیں رک جائیں گے اسی لئے فرمایا:-

وان منکم الا وادھا کان علی ربک حتما مقضیا۔ ثم نبھی الذین القواد
ند الظالمین فیہا حیثا (۱۹-۲۰)

تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر وار نہ ہو یہ وہ قانون ہے جو بڑے نشوونما دینے والے نے طے کر رکھا ہے پھر جو لوگ اپنے آپ کو قانون نشوونما سے ہم آہنگ کئے ہوں گے انہیں اس سے بچا کر آگے لے جائیں گے جن میں کمی ہوگی دظلم، انہیں اس مقام میں اس شکل میں چھوڑ دیں گے کہ اس میں اٹھنے اور چلنے کی سکت باقی نہیں۔

لیکن یہ صرف گذرنے کا مقام ہوگا۔ رکنے کا نہیں آگے بڑھنے والے ان تلخیزوں اور صعوبتوں سے دو دریں گے جو رک جانے والوں کا حصہ ہوں گی۔

۱۔ فرد کے معنی کسی مقام تک پہنچنے کے ہیں خواہ اس کے اندر داخل ہو جائے یا نہ۔

۲۔ اس مضمون کے شائع ہونے کے بعد اعراف اور دوزخ جہنم کے متعلق کچھ مزید قرآنی اشارات بھی میرے سامنے آئے ہیں جن سے اس حقیقت کے ایک اور گہرائی راہ نکلتی ہوتی ہے ان اشارات کو میں معارف القرآن کی آخری جلد میں پیش کر دوں گا۔ جو آخرت کے عنوان پر ایک جامع کتاب ہوگی۔

۳۔ اس لئے مندرجہ بالا غریحات کو حرف آخری نہ سمجھا جائے۔ (پرویز)

ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنہا مبعذون - لا یسمعون حسیسہا
وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون (۱۱۳)

وہ لوگ جن کے لئے ہمارے قالون کے مطابق توازن قائم رکھنے والی صلاحیتیں (الحسنی) آگے آگے پہنچ چکی ہیں وہ اس (رکنے والے مقام کی صعوبات) سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہٹ تک بھی محسوس نہیں کریں گے اس میں ان کے دل کی آرزوئیں پوری ہوں گی عارضی طور پر نہیں، دائمًا۔

دوام سے مراد گذشتہ صفحات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے جنت اور جہنم میں قیام ہمیشہ کے لئے ہوگا (خالدین فیہا ابدًا -) لیکن اس دوام اور ہمیشگی سے وہ ابدیت و سرمدیت متصور نہیں جو صرف ذاتِ خداوندی کے لئے مختص ہے یہ دوام قالونِ مشیت کے ساتھ مشروط ہے۔ چنانچہ سورۃ ہود میں جنت اور دوزخ دونوں کے متعلق فرمایا کہ خالدين فیہا دامت السموات والارض الا ما شاء ربک (۱۰۸-۱۱۰) وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ ارض و سما قائم ہیں مگر یہ کہ جو تیرے نشوونما دینے والے کے قالونِ مشیت میں ہو یہ ظاہر ہے کہ سلسلہ ارتقار میں پیچھے رہ جانے والی نفع کچھ عرصے تک علیٰ حالہ باقی رہتی ہے اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے آگے بڑھنے والی نفع کچھ عرصہ تک اس اگلی منزل میں رہتی ہے اس کے بعد آگے بڑھ جاتی ہے سلسلہ غیر منقطع ہوتا ہے کہ۔

زندگی جوئے روان است درواں خواہد بود ایں مئے کہنہ جوان است درواں خواہد بود
لیکن اس غیر منقطع روانی کی ابدیت، خدا کی ابدیت کی طرح مطلق نہیں ہو سکتی۔

قرآن کی رو سے نظریۂ نجات کے متعلق یہ چند اجمالی اشارات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس اجمال کی تفصیل کیلئے

۱۰ آیات بالا میں اہل جنت کے متعلق الا ما شاء ربک کے بعد عطاء غیر مجد و غیر عطیہ غیر منقطع ہے۔

ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے (اس کے لئے میں نے معارف القرآن کی آخری جلد کو مخصوص کر رکھا ہے۔) اس جمالی اشارات کو سامنے رکھتے اور اس کے بعد غور کیجئے کہ یہ تصور کس قدر علم و بصیرت پر مبنی ہے؟ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ قرآن اس خدا کی کتاب ہے جو علم حقیقی کا سرچشمہ اور دنیا بھر کو بصیرت عطا کرنے والا ہے پھر یہ صحیفہ مقدسہ ذہن انسانی کی آمیزش سے پاک و صاف ہے اس لئے اس میں جو کچھ ہے علم و یقین ہے۔ ظن و قیاس کا اس میں کہیں گندہ نہیں اس تصور کے برعکس اس نظریہ نجات کو دیکھئے جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے وہ نظریہ غیر اسلامی تصورات سے اخذ کردہ اور ذہن انسانی کی پیداوار ہے۔ جس میں ہر بات کو قیامت پورا ٹھاکر رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآنی تصور کی رو سے ہماری زندگی کی ایک ایک سالش میں حساب اور کتاب پوشیدہ ہے کارگہ حیات میں ایک ایک قدم پر میزان قائم ہے جس میں ہمارے اعمال تلے اور ہمیں موت اور زندگی کے پر والے ملتے ہیں بقا ان کے لئے ہے جو فزع انسانی کے لئے سب سے زیادہ نفع رساں ہو

مست قدم قدم پر قیامت

واما ما ينفع الناس فيمكنك في الاصل - (۱۳) یاد رکھو باقی وہی رہتا ہے جو فزع انسانی کو فائدہ پہنچاتا ہے بقا اور نشو و نما کے لئے صرف اپنی ذات میں اصل (The fittest) ہونا ہی کافی نہیں النفع (سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا) ہونا بھی ضروری ہے یہ ”النفیثت“ صرف نظام ربوبیت میں ممکن ہے لہذا اگر کمال معاشرہ نظام ربوبیت کے خطوط پر متشکل ہے تو اس میں ہر لمحہ جو ہر انسانیت کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے اور اس طرح ہمارے اندر باغ جنت کے شگوفے کھلتے اور پھول لہلہاتے چلے جاتے ہیں اور موت کا پردہ ان کی شادابیوں میں کہیں حائل نہیں ہوتا اس کے برعکس اگر ہماری زندگی نفسا نفسی (الفرادیت) کے انسانیت سوز آتش دالوں کی گزند میں ہے تو مزرع حیات کی شادابیوں لمحہ بہ لمحہ خشک ہوتی چلی جاتی ہیں اور ان میں نشو و نما

بقا النفع

کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اور بد بختی ہے ان سوختہ سامانوں کے لئے جن کی کھیتیاں

اس طرح جھلس کر رہ جائیں۔ حتیٰ جعلناہم حصیداً اھا صمدین (۱۴)۔

یہ بھی واضح رہے کہ حقائق قرآن کے متعلق جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے زمانہ کی علمی سطح کے مطابق ہی سمجھ سکتے ہیں جوں جوں زمانہ تجارب و مشاہدات اور علم و بصیرت کے صحیح خطوط پر آگے بڑھتا جائیگا قرآنی حقائق اور بے نقاب ہوتے جائیں گے۔ حتیٰ قیسین لہم انہ الحق۔ (۵۳)۔

ثواب

(اکتوبر ۱۹۵۱ء)

انسان اپنا مفہوم الفاظ کے ذریعے بیان کرتا ہے اسی لئے اسے حیوانِ ناطق کہا جاتا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ رفتہ رفتہ الفاظ باقی رہ جاتے ہیں اور جس مفہوم کے ادا کرنے کے لئے وہ وضع ہوئے تھے وہ مفہوم گم ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ چیز کچھ عجیب سی نظر آئے گی کہ الفاظ باقی ہوں اور ان کا مفہوم گم ہو چکا ہو لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بادیِ تعمق ابھر کر سامنے آجاتی ہے متعدد الفاظ ہیں جنہیں ہم صبح سے شام تک بلا تکت استعمال کرتے جاتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ بالآخر ان کا مفہوم کیا ہے؟ مذہبی دوا پر حیات میں اس قسم کے الفاظ کی بڑی کثرت ہوتی ہے اس لئے کہ ”مذہب“ کو زندگی کے غلی مسائل سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا اس کے مباحث نظری (Theoretical) ہوتے ہیں اور نظری مباحث میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ سوچا جائے کہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مذہب ”چونکہ انسان کے دورِ سحر (Magic age) کی یادگار ہے اس لئے اس میں سارا زور الفاظ پر دیا جاتا ہے ان کے مفہوم سے کچھ مطلب نہیں ہوتا۔“

الفاظ بلا مفہوم | سحر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ الفاظ (بلا مفہوم) کے الٹ پھیر اور اعادہ سے نتیجہ پیدا ہو

تعویدوں کے الفاظ کو دیکھتے عجیب مہملات کا مجموعہ دکھائی دیں گے لیکن تعوید لکھنے والے ان کی پابندی پر اس قدر زور دیں گے کہ اگر ایک حرف میں بھی رد و بدل ہو جائے تو وہ سمجھ لیں گے کہ اب نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ ”الفاظ بلا مفہوم“ یہ

ہے "مذہب" کی صحیح تعریف۔

اسلام "مذہب" کے خلاف ایک صدائے احتجاج تھا۔ وہ مذہب کے بجائے دین لیکر آیا تھا جسے آج کی اصطلاح میں آئینی نظام زندگی کہا جائے گا ظاہر ہے کہ ایک نظام زندگی نظری مسائل سے نہیں بلکہ زندگی کے عملی مسائل سے بحث کرے گا۔ اور جب اس کی بحث کا دائرہ عملی مسائل حیات پر مشتمل ہوگا تو اس کے الفاظ واضح اور بین مفہوم کے پیکر ہوں گے۔ اس میں "لفظ بلا معنی" کا تصور بھی نہیں کیا جاسکے گا۔ قانون اور آئین کی دنیا میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا جس کا مفہوم ٹھیک ٹھیک متعین نہ کر دیا گیا ہو اگر کسی لفظ کی تعریف (Derinition) میں دراصل فرق ہو جائے تو اس سے پورے کا پورا قانون بدل جاتا ہے اسی لئے قانون کی کتابوں میں ہر لفظ کی تعریف متعین کر دی جاتی ہے مثلاً چوری جرم ہے مگر قانون کی کتاب میں پہلے یہ بتایا جائیگا

متعین مفہوم کہ چوری کہتے کسے ہیں اس لفظ کا مفہوم کیا ہے اس متعینہ مفہوم کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ فلاں عمل چوری کہلا سکتا ہے یا نہیں دس علی ہذا۔

اسلام جب ایک آئینی اور قانونی نظام زندگی اپنے ساتھ لایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ہر لفظ اور اصطلاح کا مفہوم متعین ہوگا۔ بلا تعین مفہوم نہ قانون قانون رہ سکتا ہے نہ آئین آئین، اسلام کا ضابطہ آئین قرآن ہے اور قرآن کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا مفہوم خود متعین کرتا ہے اسی لئے وہ کتاب آئین ہے "مذہبی منتروں" کی کتاب نہیں ہے لیکن جب قرآن کا دین مذہب میں تبدیل ہو گیا تو جس طرح ہر مذہب کی حالت ہے اس کے الفاظ تو باقی رہ گئے ان الفاظ کا مفہوم لگا ہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک ان الفاظ کو دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے اپنی الفاظ میں ایک لفظ "ثواب" بھی ہے مذہب پرست طبقہ میں دیکھتے بات بات میں اس لفظ کو دہرایا جائے گا۔ یہ کرنے سے اتنا ثواب ہوتا ہے وہ کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے جس بات کے متعلق پوچھتے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا تو اس کا جواب یہی ملے گا کہ اس سے ثواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ پوچھ بیٹھیں کہ صاحب ثواب ہونا کیا ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا کوئی معقول جواب آپ کو نہ

ثواب کیا ہے؟ ملے گا آپ کو یہ بات بظاہر تعجب انگیز ہی دکھائی دے گی۔ (اور ہر وہ بات جس پر پہلے پہل غور کرنے کی دعوت دی جائے تعجب انگیز نظر آیا کرتی ہے) لیکن جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ امر واقعہ ہے آپ دور نہ جائیے خود اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھئے آپ نے بھی تو اس لفظ کو متعدد بار بولا ہوگا۔ ذرا سوچئے تو سہی کہ آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم کیا ہے آپ کو اپنے ذہن سے زیادہ سے زیادہ یہ جواب ملے گا کہ "ثواب" کوئی ایسی چیز ہے جس سے قیامت میں جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر مرتب ہوتا ہو۔ یا جس کا تعلق آپ کی اس زندگی سے ہو اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے اور وہاں کے متعلق کہا نہیں جاسکتا کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا یہ ہے "ثواب" کا وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں آئے گا یا آپ کو وہ شخص بتائے گا جس سے آپ اس کا مفہوم پوچھیں گے۔

غور کیجئے کہ یہ لفظ ایسا ہے جس کا استعمال بات بات میں ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم ایسا مبہم بتایا جاتا ہے جس سے کچھ پلے ہی نہیں پڑتا۔ کہ بات کیا ہوئی! آپ سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مذہب پرست طبقہ ہمیشہ شکایت کرتا رہتا ہے کہ مسلمان اسلامی احکام کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی زندگی مذہبی نہیں رہی وہ اوامر اور نواہی کے پابند نہیں یہ لوگ شکایت تو مسلسل کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی اتنا سوچنے کی زحمت گوارا نہیں فرماتے کہ بالآخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ آپ ایک بچے سے تو اس طرح کام کر سکتے ہیں کہ یہ کر دو وہ نہ کر دو۔ بغیر بتائے ہوئے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا اور ایسا نہ کرنے سے کیا۔

لیکن جب وہی بچہ صاحب فکر و شعور ہو جائے تو اس وقت آپ اس سے اس طرح احکام ہیں منوا سکتے اس وقت آپ کو بتانا ہوگا اسے سمجھانا ہوگا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا اور ایسا نہ کرنے سے کیا۔؟ مذہب کی تاکید یہ ہوتی ہے کہ ان معاملات میں عقل کو کوئی دخل نہیں اس لئے کہ تم "کیوں" نہ پوچھو جو کچھ کہا جاتا ہے چپکے سے کہتے جاؤ انسانی ذہن اپنے عہدِ طفولیت میں تو اس طریق کار پر عمل پیرا ہو سکتا تھا لیکن جب وہ "کیوں" کے مقام تک پہنچ جائے تو پھر مجرد حکم اس کے لئے محرک عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ حکم کی لم بھی سمجھنا چاہتا ہے چونکہ قرآن مذہب نہیں بلکہ دین لایا

تھا اس لئے اس نے ذہن انسانی کے اس تقلص کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ کتاب (قانون یا حکم) کے ساتھ حکمت (اس کی لم کیوں) بھی بنیادی اور ہر مقام پر واضح کر دیا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا اور ایسا نہ کرنے سے کیا ہوگا اس نے اپنی دعوت کی بنیاد ہی بصیرت پر رکھی اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صاحبان عقل و بصیرت خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس نظام حیات کے نتائج کیا ہوں گے اس نے کھلے کھلے طور پر کہہ دیا کہ بدترین خلائق (شر الدواب) وہ انسان ہیں جو عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے۔ دنیا کا کوئی نظام ہو اس کی جاذبیت کا راز اس کے نتائج میں مضمر ہے اور نتائج اس ٹھوس حقیقت کا نام ہے جو بلا حجاب و نقاب سامنے آجائیں۔ مبہم الفاظ، غیر متعین مفہوم کبھی نتائج کی جگہ نہیں لے سکتے۔ یہ ہے اصل وجہ اس امر کی کہ مسلمان ”مذہبی احکام“ کی پابندی نہیں کرتے۔ مبہم الفاظ سوچنے والے ذہن کے لئے کبھی وجہ کشش نہیں ہو سکتے ان سے فتنہ

کتاب و حکمت

دہری طبقہ متمسک رہ سکتا ہے جس کا ذہن ہنوز ”عہد طفولیت“ میں ہو سوچنے والا ذہن، کتاب (حکم) کے ساتھ اس کی حکمت (لم) کا بھی تقاضا کرتا ہے اور حکم کی لم اس کے نتیجہ ہی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، دین (نظام زندگی) نتائج پیش کرتا ہے اور یہی نتائج اس کی کشش کا باعث ہوتے ہیں۔

اس بھتید کے بعد لفظ ثواب پر غور کیجئے ثواب کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا لوٹ کر آنا یا کسی حوض

ثواب کے معنی

کا اس طرح لبالب بھرے رہنا کہ جتنا پانی اس میں سے نکلے اتنا ہی اس میں واپس آتا رہے

استثاب کہتے ہیں (Restoration) کو۔

آپ کوئی کام کیجئے اس میں کچھ نہ کچھ صرف ہوگا۔ مال، دقت، توانائی (بدھ صحت) ذہنی ہو یا جسمانی، اگر اس کام کا نتیجہ اس صرف شدہ توانائی کو واپس لے آتا ہے تو وہ نتیجہ اس کا ثواب ہوگا۔ ثواب جسمیہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جسم سے جس قدر توانائی زائل ہو جائے وہ پھر واپس آجائے اور اس طرح جسم ترمیم پذیر اور توانا رہے آپ صبح سے شام تک کوئی کام کرتے ہیں جس کے معادضہ میں آپ کو بہت سا روپیہ ملتا ہے لیکن اس کام کے کرنے میں آپ کی توانائی صرف ہوتی ہے اس کے لئے آپ اچھی غذا کھاتے ہیں جس سے آپ کی صرف شدہ توانائی واپس مل جاتی ہے

اس طرح آپ کے اس طریق کار کی مدد سے آپ کی توانائی بھی برقرار رہتی ہے اور جو کچھ آپ کماتے ہیں وہ آپ کا منافع ہوتا ہے اول الذکر (توانائی کے واپس آ جانے کو) ثواب کہتے ہیں اور ثانی الذکر (حاصل محنت) کو فوز (Achievement) یا مثلاً آپ سیر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی کچھ توانائی (ENERGY) صرف ہوتی ہے لیکن وہ سیر آپ کی صحت کے لئے مفید ہے اس لئے وہ صرف شدہ توانائی کو واپس لاتا ہے اور آپ کی صحت کو بھی درست کرتا ہے جس سے آپ کی نشوونما ہوتی ہے یہ سیر کا ثواب اور فوز ہے اصطلاح نظام (الدین) میں ہر فرد اپنے مفوضہ فیض کو سرانجام دیتا ہے ظاہر کہ اس میں ان افراد کا وقت، مال، توانائی، ذہنی اور قلبی قوتیں صرف ہوتی ہیں اس نظام کے اجتماعی نتائج ان صرف شدہ قوتوں اور قدروں کو بھی واپس دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ارتقاء انسانیت کا وہ مقصد کلی بھی پورا ہوتا (اور آگے بڑھتا) رہتا ہے جس انسان کا رگہ عالم کے تخلیقی پروگرام میں خدا کا رفیق بنتا ہے اس قرآنی نظام زندگی کے نتائج کو ثواب اللہ کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جہاں فرمایا کہ

ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحاً (بیٹ)

جس نے اس نظام کی حقانیت کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد ایسے کام کئے جو انسانی معاشرہ میں ہماری کاموجب ہوں تو ان کے لئے اس نظام کے نتائج بڑے خوش گوام ہوں گے۔

لہذا ثواب اللہ کے معنی ہیں اس نظام زندگی کے جیتے جاگتے نتائج جو قرآنی اصولوں کے مطابق قائم کیا جائے۔ لیکن قرآن نے اس لفظ ثواب کے انتخاب (اور استعمال) سے ایک اور اہم حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا ہے مذمت کی عمارت ثنویت (Dualism) پر قائم ہوتی ہے یعنی اس میں دنیا اور آخرت، روح اور مادہ اور ملک و دین کو دو الگ الگ شعبے قرار دیا جاتا ہے جن میں نہ صرف یہ کہ باہمی کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک دوسرے کے نفیض اور مخالف ہوتے ہیں اور دونوں ایک جگہ سما نہیں سکتے لیکن قرآن نے اس

تانا اور پانا

ثنویت (دین اور دنیا کی علیحدگی) کو تصور باطل قرار دیا اور اعلان کر دیا کہ نظام زندگی ان

دولوں کے تانے اور بانے سے ملکر بنتا ہے۔ اکیلا تانا کسی مطلب کا ہوتا ہے نہ بانا دیکھتے کہ قرآن نے اس حقیقت کو کس حسن و خوبی سے دو لفظوں میں نکھار کر رکھ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ ایٹھ سب کا انسان ان بڑے سدی (۵۶) اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا گیا ہے؟“ لیکن اس کے صحیح مفہوم کا راز لفظ سدی میں ہے سدی کے معنی ہیں کپڑے کا تانا یعنی تانا ہی تانا اس کے ساتھ بانا نہیں لہذا اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ انسان کا یہ تصور کہ زندگی صرف تانے ہی تانے کا نام ہے تصور باطل ہے تانا اور بانا الگ الگ رکھتے اس سے کپڑا نہیں بن سکتا جب ان دو لفظوں کو ایک دوسرے میں بن دیا جائے تو وہ کپڑا بن جاتا ہے کپڑے کو ثواب کہتے ہیں یعنی مستقل اور درخشاں نتائج صرف اسی نظام سے مرتب ہو سکتے ہیں جس میں روح اور مادہ، دنیا اور آخرت اور ملک و دین کو باہم دیگر سمود یا جلتے اور اس طرح حالت سدی کو کیفیت ثوابی سے بدل دیا جائے یہ نتائج اعمال ثواب ہیں۔

دنیا کے عام نظام ہلے معاشرت (جن کی اساس مستقل اقدار پر نہیں ہوتی) طبعی قوانین کے مطابق اپنے نتائج مرتب کرتے ہیں جو شخص اچھی خوراک کھائے گا تندرست و توانا رہے گا لیکن ان نتائج کا تعلق انسان کے پیش پا افتادہ مفاد تک محدود ہوتا ہے وہ زندگی کی جوئے رواں کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے ایضاً قرآن ثواب الدنیا کہہ کر لپکا زلتا ہے وہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ذرا سوچو! یہ تمہاری قریبی مفاد کس قدر بھول ہے کہ تم اسی تک و تاز بھی کرتے ہو لیکن اس کے بعد صرف قریبی مفاد پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہو اگر تم اپنے معاشرے کو مستقل اقدار (وحی) کے خطوط پر متشکل کر لو تو اسی تک و تاز سے یہ قریبی مفاد بھی حاصل ہو جائیں اور ان کا سلسلہ آگے بھی بڑھتا جائے ان نتائج کا نام ثواب الدینا و الاخرۃ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ من کان یرید ثواب الدنیا جو لوگ صرف قریبی مفاد تک ہی رک کر رہ جاتے ہیں ان سے کہو کہ فعند اللہ ثواب الدینا و الاخرۃ۔ (۵۷) کہ نظام خداوندی میں قریب اور بعید دونوں کے مفاد حاصل ہوتے ہیں سو بتاؤ کہ یہ نظام اچھا ہے یا تمہارا نظام۔ ظاہر ہے کہ نظام دہی اچھا ہو گا جس کے نتائج کا سلسلہ حیات انسانی

کے ساتھ ساتھ مسلسل قائم رہے اسی لئے قرآن نے کہا ہے کہ اپنے سامنے ہمیشہ یہ آرزو رکھو انتہائی الدینا حسنة وفي الآخرة حسنة دینا اور آخرت دونوں میں ایسی زندگی جس میں ہر شے کا توازن ٹھیک ٹھیک طور پر قائم رہے قرآن کی رو سے نظام زندگی کے تین انداز ہو سکتے ہیں ایک وہ نظام جس کے خوشگوار نتائج انتہائی زندگی کے ساتھ ساتھ رواں دواں چلتے رہیں اور اس طرح یہاں سے وہاں تک شاہراہ حیات شگفتہ و شاداب رہے یہ ہے الدین کا وہ نظام جس میں ثواب الدینا والآخرۃ دونوں حاصل ہوتے ہیں۔

دوسرا نظام وہ ہے جسے دنیا کی قومیں اپنی مصلحت کو شبیوں کے ماتحت وضع کرتی ہیں اور اپنی نگاہوں کو صرف اسی زندگی تک محدود رکھتی ہیں اس نظام زندگی کے نتائج اسی دنیا تک محدود رہتے ہیں وہ مال دنیا کی آخرۃ من خلاق۔ اس کے بعد کی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ خالص دنیا داری کی زندگی ہے۔

تیسرا نظام وہ ہے جس میں نہ اس زندگی کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں نہ اس کے بعد کی زندگی کی یہ ہے ”مذہب کی زندگی“ اس زندگی میں انسان اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ اگر ہماری موجودہ زندگی ذلت و خواری کی زندگی ہے تو کوئی بات نہیں یہ زندگی چند روزہ ہے اس کے بعد حیات ابدی کی ہمیشہ رہنے والی خوشگواریلوں کے ہم ہی مالک ہیں لیکن قرآن کی رو سے یہ بہت بڑا دھوکا ہے نفس کا فریب ہے وہ کہتا ہے کہ ھل نبتکم بالاحسویں اعمالاً۔ کیا ہمیں بتاؤں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے کاموں کا نتیجہ خسارہ ہی خسارہ ہے الذین یجھل سعیرہم فی الحیوة الدینیة وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں غلط راہوں پر پڑ جاتی ہیں۔ وہم یجسبون انہم یجسبون منعالیکن وہ بزرگم خویش یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بالآیات ربہم ولقاءہم یہ وہ لوگ ہیں جو درحقیقت قائلین خداوندی کا علی انکار کرتے ہیں اس طرح کہ حقائق کا آمناسامنا کرنے (To Face Realities) کی بجائے وہ ان سے گریز کی راہیں نکالتے ہیں۔ فحبطت اعمالہما ان کے کام بظاہر بڑے خوش آئند دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا نتیجہ کچھ بھی

ہیں ہوتا۔ فلا تقیم لہم یوم القیامتہ و زنا۔ (۱۰۲-۱۰۴) یہ اعمال ایسے بے نتیجہ ہوتے ہیں کہ قیام السنائت کے سلسلہ میں ان کا وزن تک معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ بالکل بے وزن ہوتے ہیں ”مذہب پر“ طبقہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا ہے کہ اگر ہماری آج کی دنیا خوشگوار نہیں تو نہ ہی آخرت کی نعمتیں تو ہمارے ہی لئے ہیں لیکن یہی ان کی بھول ہے قرآن کہتا ہے کہ

اس دنیا کا اندھا اُس دنیا میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آج کی دنیا ذلیل اور خوار ہو اور کل کی دنیا میں ساری سرفرازیوں اور انہی کے حصے میں آجائیں لہذا۔ (۱) اسلام کے نظامِ حیات میں امروز اور فردا دونوں خوشگوار ہوتے ہیں۔ (۲) عام دنیاوی نظام میں صرف امروز خوشگوار ہوتا ہے۔ (۳) اور انسانوں کے خود ساختہ ”مذہب“ کی دنیا میں نہ آج خوشگوار ہوتا ہے نہ کل، ایک مقدس دھوکا ہوتا ہے اور بس۔ دھم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ مسلمان عدیلوں سے اس مقدس دھوکے میں مبتلا ہے۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کی رو سے ثواب کے معنی ہیں:-

اعمالِ حیات کے وہ زندہ اور مثبت نتائج جو محسوس شکل میں ہمارے سامنے آجائیں اور جس سے ہماری دنیاوی زندگی بھی خوش گوار ہو اور اس سے مسلسل بعد کی زندگی بھی۔

جو اعمالِ حیات اپنے محسوس نتائج پیدا نہیں کرتے یا درکھتے کہ ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اب آپ اپنے لئے خود میزانِ قائم کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کے کون کون سے اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب ہوتا ہے اور کون کون سے ایسے ہیں جن کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔

اے مسلمان! اپنے دل سے پوچھو ملا سے نہ پوچھو

زکوٰۃ

(اکتوبر ۱۹۵۰ء)

ایک اہم اور اصولی بحث

حکومت پاکستان نے ایک زکوٰۃ کمیٹی مقرر کی ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کی وصولی اور خرچ کے مسئلہ پر غور و تحقیق کرے۔ اس کمیٹی نے ایک سوالنامہ مرتب کیا ہے جو زکوٰۃ کی جزئیات سے متعلق بہت سے امور پر مشتمل ہے مثلاً زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی چاہیئے؟ زکوٰۃ کی رقم کن مصارف میں خرچ ہونی چاہیئے۔ کیا موجودہ حالات کے پیش نظر نصاب اور زکوٰۃ کی شرح میں تبدیلی ہوتی ہے وغیرہ۔ سکریٹری زکوٰۃ کمیٹی نے یہ سوالنامہ میرے پاس بھی بھیجا ہے کہ میں امور مستفسرہ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں میں نے اس سوالنامہ کے جواب میں جو ”یادداشت“ سکریٹری زکوٰۃ کمیٹی کو بھیجی ہے اسے طلوع اسلام میں شائع کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہو گا کیونکہ اس میں ایسے نکات آگئے ہیں جو اس مسئلہ پر ایک خصوصی انداز سے روشنی ڈالتے ہیں سوالنامہ اور اس کا جواب انگریزی میں تھا۔ ذیل میں اس سوال کا آزاد ترجمہ بعض تشریحی اضافوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

زکوٰۃ کمیٹی کی تشکیل اس کے ذمہ عائد کردہ خرائض اور سوالنامہ کی تفصیل سے مترشح ہوتا ہے کہ حکومت کا

غالباً یہ خیال ہے کہ اس کے ذمہ مملکتِ پاکستان کی رعایا کے ”دنیاوی امور“ کا انصرام ہے جس کے لئے وہ مختلف مدت سے اپنی آمدنی کی تحصیل کرتی ہے اور اس آمدنی کو اپنی صوابدید کے مطابق مناسب مقامات پر خرچ کرتی ہے لیکن کچھ ایسے مذہبی امور ہیں جو حکومت کے دائرہ عمل و نفوذ سے باہر ہیں ان امور کے لئے مذہب نے ایک خاص ذریعہ آمدنی متعین کیا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں اور اس مد سے حاصل شدہ آمدنی کو مذہبی امور ہی پر صرف کیا جاتا ہے اگر حکومت کے ذہن میں کچھ اس قسم کا تصور ہے تو معاف فرمائیے یہ تصور ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے اور قرآن کے منشا کے یکسر خلاف۔ قرآن ”دنیاوی امور“ و مذہبی امور میں کوئی فرق نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ مذہب کا لفظ ہی غیر قرآنی ہے قرآن نے یہ لفظ کہیں استعمال نہیں کیا۔ قرآن نے مسلمانوں کو مذہب نہیں دیا۔ دین عطا فرمایا ہے اور دین کے معنی آج کی اصطلاح میں نظامِ معاشرت (Social Order) یا نظامِ مملکت (System of State) ہیں۔ قرآن تو جید سکھاتا ہے جس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان کی موجودہ اور آنے والی زندگی سے متعلق قوانین کا سرچشمہ ایک ہی ہے لہذا ان میں تفریقِ ثنویت پر مبنی ہے جو قرآن کی رو سے شرک ہے نہایتیں دینِ اسلامی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے اور اس میں قیصر اور خدا“ کے حصوں کی تفریقِ زمانہ قبل از اسلام کے مذہبی تصور کی پیدا کردہ ہے اسلام اس اسلام میں ثنویت نہیں تفریق کو مٹانے کے لئے آیا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں میں ملوکیت آگئی تو انہوں نے قیصر اور خدا کی مملکتوں کو پھر سے الگ کر دیا۔ دنیا اور مذہب کی یہی ثنویت (Dualism) اس وقت سے آج تک مسلمانوں میں چلی آرہی ہے چنانچہ اس وقت بھی جو کچھ عام طور پر مذہب کے نام سے کیا جا رہا ہے یا جو کچھ کرنے کے ارادے ظاہر کئے جا رہے ہیں وہ بھی اسی تفریقی مسلک کے شواہد ہیں لہذا جب تک اس ثنویت کو ذہنوں سے دور نہیں کیا جائے گا تو اسلام کے متعلق صحیح تصور قائم ہو سکے گا اور نہ ہی ہماری عملی دنیا میں صحیح اسلامی قوانین رائج

۱۔ اہل مغرب قرآنی زندگی سے واقف نہیں تھے اس لئے انہوں نے اسلام کے لئے بھی (Religion) کا لفظ اختیار کیا لیکن اس میں ان کا بھی کیا قصور ہے جب ہم نے خود اسلام کو مذہب کے نام سے تعبیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ (تفصیل کیلئے دیکھئے اسبابِ زوالِ امت)

ہو سکیں گے زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم بھی اسی صورت میں سمجھ میں آسکتا ہے جب دین سے متعلق قرآن کے اس صحیح تصور کو سامنے رکھا جائے لہذا زکوٰۃ کی قرآنی تشریح سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دین کا بنیادی تصور سامنے لایا جائے۔

دین کیا ہے | دین کا بنیادی تصور یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس کی رو سے ہر فرد انسان کے لئے اس کی مضمحل صلاحیتوں کے مکمل طور پر نشوونما پانے کے مواقع یکساں طور پر موجود ہوں

اس نظام کو قرآنی مفہوم میں نظامِ ربوبیت کہا جاتا ہے اور جو وحدتِ خالق اور وحدتِ خلق کے محکم اصول پر مبنی ہے چونکہ اس قسم کا نظامِ ربوبیت قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ رزق کے تمام سرچشمے اس جماعت کے ہاتھ میں نہ ہوں جو اس قرآنی نظام کے قیام کی ذمہ دار ہے اس لئے اس جماعت کے لئے تمکن فی الارض ناگزیر ہے۔ یہی وہ منشار اور غایت ہے کہ جس کے لئے قرآن چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت وجود میں آئے یعنی اسلامی حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے دائرہ حفاظت میں بسنے والے تمام انسانوں کی ربوبیت (یعنی ان کی تمام مضمحل صلاحیتوں کے برومند ہونے) کے لئے پورے پورے اسبابِ ذرائع مہیا کرے یہ ایک محکم اصول ہے جسے قرآن نے اسلامی حکومت کے لئے بطور اساس متعین کر دیا ہے اور جس میں زمان و مکان کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس اصول کو عملی طور پر کیسے متشکل کیا جائے گا اس کا تعلق زمان اور مکان کے بدلنے والے حالات سے ہے یعنی ہر زمانے کے مسلمان اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس اصولی مقصد کے حصول کے لئے عملی جزئیات خود متعین کریں گے قرآن کا اسلوبِ ہدایت ہی یہ ہے اس نے دیکر چند مستثنیات کے (اسلامی نظام کے لئے صرف اصول متعین کئے ہیں، ان کی جزئیات متعین نہیں کیں اس لئے جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے اس کے اصول محکم اساس پر مبنی ہیں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان اصولوں کی جزئیات مختلف حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ادلتی بدلتی رہتی ہیں۔

شرعیات کسے کہتے ہیں | ان بدلنے والی جزئیات کو شریعت کہا جاتا ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ شرعیات کسی جامد یا غیر متبدل مجموعہ قوانین کا نام نہیں بلکہ ہر وہ مجموعہ

قوانین (یعنی قرآنی اصولوں کے تابع مدون کردہ جزئیات) جو کسی ایک زمانے کی قرآنی حکومت اپنے زمانے کے

تقاضوں کے مطابق قرآنی اصولوں کی روشنی میں مدد کرے اس نظام حکومت کی شریعت کہلائے گا ان جزئیات کے مدد کرنے میں ہر زمانے کی اسلامی حکومت ان جزئیات سے مدد لے سکتی ہے جو اس سے پہلے دور کی کسی اسلامی حکومت نے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق مدد کی تھیں یعنی سابقہ دور کی شریعت بعد کے دور کی اسلامی حکومت کے لئے بطور نظائر (Precedents) کام دے گی۔ قرآن کے ابدی اصولوں کی روشنی میں سب سے پہلی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے حق نے اس اسلامی حکومت نے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق قرآنی اصولوں کی جزئیات خود متعین کیں اگر یہ سلسلہ خلافت اسی طرح قائم رہتا تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق تدوین شریعت کا یہ سلسلہ بھی جاری رہتا لیکن دور جلد ختم ہو گیا اور اس کے بعد مسلمانوں میں ملوکیت آگئی جس میں رفتہ رفتہ امور دنیادی کو حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اور مذہبی امور کو آریاب مذہب کے سپرد کر دیا ان حکومتوں نے بھی اپنی ضروریات کے لئے قوانین مرتب کرائے اور یہ قوانین اس وقت کے لئے شریعت اسلامی قرار پائے لیکن دین کو دنیا سے الگ کر دینے سے نظام اسلامی کی اصل میں خرابی آگئی اور ایسے قوانین بھی مرتب ہونے شروع ہو گئے جو قرآن کی واضح تعلیم کے خلاف تھے اب مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ جہاں جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں امور سلطنت سے متعلق وہ حکومتیں اپنی منشاء کے مطابق قوانین مرتب کرتی ہیں لیکن امور مذہب کے متعلق (جسے *personal* کہا جاتا ہے) مفیتروں سے فتادی لے لئے جاتے ہیں اور جہاں ان کی اپنی حکومت نہیں وہاں یہی فتادی انفرادی طور پر صادر ہوتے رہتے ہیں اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قرآنی منشاء کے مطابق شریعت کا نفاذ ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآنی اصولوں کی روشنی میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے قوانین خود متعین کریں۔ یہی قوانین شریعت اسلامی کہلائیں گے نہ کہ وہ قوانین جو اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق کسی سابقہ اسلامی حکومت نے وضع کئے تھے۔

اس پس منظر کی روشنی میں اب زکوٰۃ کے اہم مسئلہ پر غور کیجئے قرآن ان اسباب و ذرائع کو جن کی مدد

اسلامی حکومت نوع انسانی کی رلوبیت کا انتظام کرے گی زکوٰۃ کی جامع اصطلاح
زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم سے تعبیر کیا ہے چنانچہ وہ کہتا ہے:-

الَّذِينَ اِنْ مَّسَّكْنَهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (۲۴)

وہ لوگ کہ جنہیں جس وقت ہم زمین میں حکومت عطا کریں گے تو ان کا فریضہ اقامتِ صلوٰۃ اور اتینا زکوٰۃ ہوگا۔

وہی جماعت مومنین جس کے متعلق دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ اِلَيْهِ يَتَّخِذُونَ (۲۵) یعنی ان کی خصوصیت یہ ہوگی وہ زکوٰۃ کے لئے جدوجہد کریں۔ (فاعلون) اگر سورۃ حج کی مصرعہ بالا آیت (۲۵) کے معنی یہ لئے جائیں کہ جب ان لوگوں کی اپنی حکومت ہو جائے گی تو یہ آمدنی کا اڑھائی فیصدی حصہ خیرات کے کاموں میں صرف کیا کریں گے۔ تو یہ بے معنی سی بات ہو جاتی ہے اس لئے کہ اپنی آمدنی سے ۱۲ فیصدی حصہ خیرات کے کاموں میں صرف کرنے کے لئے اپنی حکومت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ خیرات تو ہم ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی کے زمانہ میں بلا روک ٹوک کیا کرتے تھے اس آیت جلیلہ کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ غیر قرآنی حکومت میں مقصود اپنا انتفاع ہوتا ہے لیکن قرآنی حکومت میں مقصد پیش نظر نوع انسانی کی نشو و ارتقاء (زکوٰۃ) ہوتا ہے۔

اس آیت میں اقامتِ صلوٰۃ "اور اتینا زکوٰۃ" اکٹھا آیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں یہ دونوں چیزیں عام طور پر اکٹھی بیان ہوتی ہیں۔ صلوٰۃ اور زکوٰۃ کا باہمی تعلق کیا ہے اور اقامتِ صلوٰۃ سے کیا مفہوم ہے۔ یہ چیزیں اس وقت میرے موضوع سے خارج ہیں سرورست آپ زکوٰۃ کے متعلق ہی دیکھئے لفظ زکوٰۃ کا مادہ زکا ہے جس کے معنی نشو و نما (Growth) کے ہیں "اتینا زکوٰۃ" (یعنی زکوٰۃ ہم پہنچانے کے معنی ہوئے) سامان نشو و نما ہم پہنچانا۔ بنابرین زکوٰۃ سے مراد ہوئے وہ تمام اسباب و ذرائع جن کے ذریعہ اسلامی حکومت نوع انسانی کے تزکیہ (Growth) یا رلوبیت (Development) کا انتظام

لے صلوٰۃ اور زکوٰۃ کے باہمی تعلق کے لئے سورۃ ہود کی اس آیت کو دیکھئے جس میں قوم شعیب کے کہنا تھا کہ کیا تمہاری صلوٰۃ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے اموال کو اپنی مرضی کے مطابق صرف کر سکیں (۱۱) دیکھئے نظامِ صلوٰۃ کس طرح معاشی نظام کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔

کرے گی اس سے ظاہر ہے کہ قرآنی حکومت کا کام افرادِ ملت کو نہ زکوٰۃ (سامانِ نشوونما) دینا ہو گا ان سے زکوٰۃ لینا نہیں ہو گا۔ لیکن ایتائے زکوٰۃ (سامانِ نشوونما دینے) کے لئے حکومت کو آمدنی (REVENUES) کی ضرورت ہو گی اس لئے اسلامی حکومت کی تمام آمدنی ذرائع زکوٰۃ بن جائے گی اور اس آمدنی سے نظامِ رِبوہیت قائم کیا جائے گا اس اعتبار سے ملت کا ہر فرد - ایتائے زکوٰۃ کی فریضہ کی ادائیگی میں شریک ہو جائے گا (یہ نظامِ رِبوہیت کس طرح سے قائم کیا جائے گا یہ موضوع تفصیل طلب ہے اور مسئلہ پیش نظر کی حدود سے باہر اس لئے میں سر دست اپنے آپ کو زکوٰۃ تک ہی محدود رکھتا ہوں اگر حکومت نے اس کی ضرورت سمجھی تو اس نظام کی قرآنی تفصیل بھی پیش کی جاسکیں گی) قرآن نے زکوٰۃ کی اہمیت پر اس قدر زور دیا ہے لیکن اس کی تفصیل کو کہیں متعین نہیں کیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس اصولی نظام کی روشنی میں جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے ان تفصیل کے متعین کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی اس لئے کہ زکوٰۃ کا اصول غیر متبدل ہے لیکن اس کی جزئیات ہر زمانے کی ضروریات کے مطابق ادلتی بدلتی رہیں گی لہذا آج جو اسلامی حکومت نظامِ رِبوہیت کو قائم کرنا چاہے وہ اس مقصد کے حصول کے لئے اپنی مداتِ آمدنی کی جزئیات خود متعین کرے گی اور اس طرح حاصل کردہ آمدنی کو ملت کی نشوونما (زکوٰۃ) پر صرف کرے گی۔ یہ جزئیات حکومت کی طرف سے عائد کردہ ہر ایک ٹیکس کی شرح، نصاب، طریق وصول، نیز اس آمدنی کے مناسب محلاتِ اخراجات وغیرہ سب کو محیط ہوں گی۔ ہم ان جزئیات کی تدوین میں ان جزئیات سے بطور نظام تردلیں گے جو اس سے پہلے کسی اسلامی حکومت نے اپنے دور کے لئے متعین کی تھیں اس طرح ہماری متعین کردہ جزئیات ہماری شریعت بن جائیں گی بشرطیکہ ان کی اساس قرآن کے غیر متبدل اصولوں پر ہو لیکن اگر یہی آمدنی قرآنی منشأ کے خلاف وصول کی جائے یا اسے نظامِ رِبوہیت کے خلاف مفاد میں صرف کیا جائے تو یہ سب کچھ غیر شرعی ہو جائے گا۔

قرآن نے زکوٰۃ کے علاوہ ایک اصطلاح صدقات کی بھی استعمال کی ہے اور اس کے لئے اس نے خرچ کی مدات کا بھی ذکر کیا ہے جو حسب ذیل ہیں:-

صدقات

اِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ
فِي الْاَقَابِ وَالْخَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (۹)

صدقات کا مصرف یہ ہے کہ وہ فقراء مساکین کو دیئے جائیں اور ان لوگوں کو جو تحصیل صدقات میں
کام کریں اور جن کے قلوب کی نالیف مقصود ہو نیز قیدیوں (یا غلاموں کے رہا کرانے میں اور نادان زدہ
یا مقروض لوگوں کا نادان (یا قرض) ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لئے۔

میں اس وقت مختلف مدت کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ حقیقت بادی النعمان سمجھ میں آجائے گی کہ جن
جن ضروریات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ایسی ہیں جو ہنگامی حوادث یا اتفاقی حالات کے ماتحت پیدا ہوتی ہیں
اور اسلامی سوسائٹی جس کا فریضہ ہی روبرو بیت عامہ ہے، کی مستقل ضروریات قرار نہیں پاسکتیں مثلاً جیسے اس وقت
پاکستان میں نیاہ گزینوں کا مسئلہ درپیش ہے یا کسی علاقے میں سیلاب زدگان کی امداد کا سوال سامنے آجاتا ہے
وغیرہ ایسی ہنگامی اور غیر متوقع (Unforeseen) ضروریات کے لئے حکومت کے مستقل بجٹ میں
گنجائش (Provision) نہیں ہوا کرتی۔ اس قسم کی ہنگامی ضروریات ہنگامی ٹیکس کے ذریعے
پوری کی جاسکتی ہیں یا لوگوں کے عطیات سے ہمارے ہاں صدقہ کسی بڑی مصدیت کے ٹانے کے لئے دیا
جاتا ہے۔ عربوں میں عطیات کے لئے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا تھا قرآن میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
صدقات میں عطیات بھی شامل ہیں اس لئے کہ اس نے صدقات کو علاوہ طور پر دینے کا بھی ذکر کیا ہے اور چپکے سے
بھی (۱۱۴) نیز یہ بھی کہا ہے کہ اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور جن کی مدد کی گئی ہے ان کی دلازاری کر کے تعمیر کی
جگہ تخریب (باطل) کا ذریعہ نہ بناؤ۔ (۱۱۴) یہ صدقات خواہ ٹیکس کی شکل میں ہوں خواہ عطیات کی صورت
میں ان کا وصول کرنا اور خرچ کرنا اجتماعی کام ہے جس کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیا گیا ہے چنانچہ صدقات کے
وصول کرنے کا واضح حکم قرآن میں موجود ہے (۱۱۴) اور حکومت ہی کو اس کے صرف کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے (۱۱۵)۔
اس قسم کے ہنگامی ٹیکس کی شرح کیا ہونی چاہیے؟ یا عطیات کی درود کیا ہونی چاہیے؟ قرآن اس کا ذکر نہیں

کرتا اور نہ ہی اس کی کوئی حد بندی کی جاسکتی ہے مصارف کی فہرست میں البتہ قرآن نے چند مدت کو گنا دیا ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے اور باقیوں کے متعلق فی سبیل اللہ سے (اصولی اشارہ) فی سبیل اللہ کا مفہوم

جامع اصطلاح استعمال کرتا ہے لہذا مصارف صدقات میں مختلف مدت کے ساتھ فی سبیل اللہ کے اضافہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن مدت کا ذکر کیا گیا ہے ان جیسی اور مدت جو ملت کی اس قسم کی ہنگامی ضروریات کے لئے ناگزیر ہو جائیں ان میں شامل ہیں اس مقام پر قرآنی تعلیم سے متعلق ایک ادراہم نکتہ کی طرف اشارہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے اس نکتہ کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ اسے شرح و بسط سے بیان کیا جاتا۔ لیکن یہ مقام راحت و وضاحت کا نہیں اس لئے یہاں اس کا ذکر صرف اشارۃً کیا جاسکے گا۔ قرآنی احکام کا اسلوب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے ارتقائی مدارج کے ساتھ توافق و تطابق رکھتے چلے جاتے ہیں مثلاً جب رسول اللہ نے دعوت اسلام کی ابتدا کی ہے تو اس وقت اسلامی حکومت وجود میں نہیں آئی تھی اس لئے اس زمانہ کے احکام اس انداز کے ساتھ تھے جو کسی ایسی سوسائٹی (معاشرہ) میں نافذ العمل ہو سکیں جس میں ہنوز اپنی حکومت قائم نہ ہو سکی ہو۔ حضور کی دعوت اپنے ارتقائی مدارج طے کرتی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں ملت اسلامیہ نے اپنا نظام حکومت خود قائم کر لیا یہ نظام ایک سوسائٹی کے معاشرتی ارتقاء کی آخری کڑی ہوتی ہے لہذا اس مقام پر ضروری احکام دینے کے بعد دین کی تکمیل ہو گئی۔ قرآن ان تمام احکام کا مجموعہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میں (مثلاً) صدقات تدریجی ارتقاء کے متعلق انفرادی احکام بھی ملتے ہیں اور حکومتی نظام کے اندر کے احکام بھی حتیٰ کہ ایسے احکام بھی جن میں حکومت کو کسی قسم کے ٹیکسوں یا عطیوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی جن لوگوں کی نگاہ سے قرآنی احکام کا یہ اسلوب ادھمل ہو گیا وہ مختلف احکام کے "تضاد" سے گھبرا اٹھے اور اس مشکل کے حل کے لئے انھوں نے "نسخ آیات" کا عقیدہ قائم کر لیا۔ یعنی انھوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو احکام بعد کے ارتقائی مدارج سے متعلق نازل ہوئے تھے انھوں نے ابتدائی مراحل سے متعلق نازل شدہ احکام کو منسوخ کر دیا ہے اگر ان کے سامنے قرآنی احکام کا وہ اسلوب

ہوتا جو اوپر بیان کیا گیا ہے تو ایجنس کوئی ایسی مشکل پیش نہ آتی جس کے لئے نسخ و منسوخ کا غیر قرآنی عقیدہ وضع کرنا پڑا۔ قرآن کی اکمیت اسی میں ہے کہ وہ انسانی معاشرہ کی ہر ارتقائی حالت سے متعلق مناسب احکام اپنے اندر رکھتا ہے جو معاشرہ (سوسائٹی) جس وقت اپنے آپ کو قرآنی نظام کے تابع لانا چاہے قرآن اس وقت کے ارتقائی مقام کے مناسب احکام دے دیگا۔ مثلاً ہم تقسیم ہند سے پہلے اپنے معاشرتی ارتقار میں جس مقام پر تھے قرآن ہمیں اس سے آگے بڑھنے کے اصول دیتا تھا تقسیم کے بعد ہم جس حالت میں ہیں اس کے لئے بھی اس کے پاس ہدایت موجود ہے اور اس کے بعد اگر ہم نے اپنی زندگی کو قرآنی نظام کے تابع لانے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے لئے بھی قرآن کے پاس ہدایت موجود ہے اس لحاظ سے قرآن ایک مکمل صنابطہ حیات ہے اور جس مقام سے کوئی سوسائٹی اپنے آپ کو قرآن کے تابع لائے قرآن اسے اس مقام سے آگے جانے کے لئے واضح روشنی عطا کر دیتا ہے اور کوئی مقام ایسا نہیں ہوتا جہاں پہنچ کر وہ کہہ دے کہ میں مزید ہدایت سے قاصر ہوں۔

زکوٰۃ و صدقات سے متعلق تصریحات بالا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کی رو سے **ما حاصل** (۱) زکوٰۃ ان بنیادی مقاصد میں سے ہے جن کے لئے اسلامی حکومت کا قیام وجود میں آتا ہے۔ (۲) ایٹائے زکوٰۃ سے مقصود ہے ایسا نظام قائم کرنا جس میں ہر فرد کی مضر صلاحیتوں کی نشو و ارتقا کا پورا پورا سامان موجود ہو۔

(۳) قرآنی حکومت کے تمام ذرائع آمدنی زکوٰۃ ہی کے مدات ہوں گے۔

(۴) قرآن نے ان مدات کی تفصیل معین نہیں کی ہے حکومت اپنی ضروریات کے مطابق ایجنس خود متعین کریں گی۔ (۵) بعض ہنگامی اور غیر متوقع ضروریات کے لئے جو کچھ وقتی طور پر وصول کیا جائے گا۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں صدقات کہا جاتا ہے۔

(۶) صدقات ہنگامی ٹیکس یا عطیات پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔

(۷) صدقات کی شرح کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں البتہ ان کی مدات خرچ کی ایک فہرست قرآن نے دی ہے

جیسا فی سبیل اللہ کی تشریح کے مطابق اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

(۸) صدقات کی تحصیل اور صرف کا انتظام بھی حکومت ہی کے ذمہ ہوگا اور اس کے لئے جو عملہ متعین کیا جائے گا اس کے اخراجات اس مد سے لئے جائیں گے۔

یہ ہے میرے فہم قرآن کے مطابق مختصر الفاظ میں زکوٰۃ اور صدقات سے متعلق قرآن کی تعلیم کا ماحصل ہمارے
مردہ الجہاد کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ و صدقات کو ایک ہی چیز سمجھ رکھا ہے اور صدقات سے متعلق احکام و
تفصیل کو زکوٰۃ کے احکام قرار دے لیا ہے حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے نہایت وضاحت سے ان دو الفاظ کو الگ
الگ استعمال کیا ہے اگر صدقات سے مراد زکوٰۃ ہی ہوتی تو وہ صدقات کی جگہ زکوٰۃ ہی کا لفظ استعمال کرتا لیکن قرآن
میں غور کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک زکوٰۃ کا تصور صدقات سے الگ ہے اسلامی معاشرہ کے ابتدائی
مدارج میں "صدقات" کا عمومی مفہوم خیرات "ہی تھا لیکن بعد میں جب اپنا نظام حکومت قائم ہو گیا تو صدقات سے
مراد وہ عطیات وغیرہ ہو گئے جو اسلامی حکومت بعض ہنگامی ضروریات کے لئے طلب کرتی ہے لیکن یہ ہنگامی عطیات
ہوں یا دیگر مدد آمدنی ان سب کا سرچشمہ قلب کا یہ میلان ہے کہ ہم نے وہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہے جس میں
ہر فرد کی مصغر صلاحیتوں کے نشو و ارتقار کے لئے یکساں مواقع بہم پہنچائے جائیں یہ ہے وہ ربوبیت الشانہ کا مقصد عظیم
جس کے لئے فرمایا کہ یحق اللہ المرلجو ویرجی الصدقات - (۲۶) خدا اس معاشی نظام کو جھلس کر رکھ دیتا ہے
جس میں دوسروں کی آمدنی کو اپنی پردریش کا ذریعہ بنایا جائے اور اس نظام کو بڑھاتا ہے جس میں ہر فرد کی ربوبیت
پیش نظر ہے۔

میشاق خداوندی

(جولائی ۱۹۴۹ء)

عام طور پر قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی حکومت کی ملازمت اختیار کرتا ہے تو اسے ایک ایسا منشور دیا جاتا ہے جس میں اس کے تمام فرائض اور ذمہ داریوں کی تصریح اور اس کے حقوق و واجبات کی تفصیل درج ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس منشور کی ایک ایک شق کو بغور پڑھے اور اس کے بعد اپنے عرصہ ملازمت میں ان پر کار بند رہے گویا یہ منشور ایک عہد نامہ ہوتا ہے جو حکومت اور اس کے اعمال کو ایک رشتہ میں منسلک کر دیتا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے اعمال کو کس قسم کے منشور حقوق و فرائض کا پابند ہونا پڑے گا اور وہ کون سا عہد نامہ ہو گا جس کی پابندی ان پر لازم ہوگی اس منشور کی ترتیب کے لئے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں اسلامی حکومت کا مدار قرآنی آیتیں پر ہو گا۔ اور قرآن نے ان تمام فرائض و واجبات کی بھی تصریح کر دی ہے۔ جو اس حکومت کے ارباب نظم و نسق پر عائد ہونگے لہذا یہ منشور قرآن کے مطالعہ سے آسانی مرتب ہو سکتا ہے ذیل میں ہم اسی قسم کے منشور کا ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ عمال حکومت اسلامیہ کا یہ عہد نامہ ان کے اور حکومت کے اقتدار اعلیٰ (یعنی ان کے خدا) کے مابین ہو گا اس لئے ہم نے اس کا عنوان میثاق خداوندی مناسب سمجھا ہے۔

یہ میثاق یوں مرتب کیا جاسکے گا۔

۱۔ بنیادی اصول | تم ایک ایسی حکومت کے اربابِ حل و عقد کے زمرہ میں داخل ہو رہے ہو جو اس ابدی صداقت پر قائم ہے کہ

حکومت کی سزاوار صرف خدا کی ذات ہے۔ (۱۱)

اس سے مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات اور کاروبار احکام اور فیصلوں میں ان غیر متبادل قوانین کی اتباع کرنی ہوگی جو خدائے حکیم و بصیر نے انسانی معاملات کے حل اور اسلامی معاشرہ کے قیام کے لئے مرتب فرمائے ہیں اور اس اصل الاصول کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ تم اپنے ہر کام کے لئے اس خدا کے سامنے جوابدہ ہو گے۔

جو لگاہ کی خیانت اور دل کے رازوں تک سے باخبر ہے (۱۲)

تم یہ عہد اپنے خدا کے ساتھ استوار کر رہے ہو اس لئے اسے اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کو ہر حالت میں نباہنا ہوگا وہ خدا جس کا ارشاد ہے کہ

نصیحت وہ صاحبانِ علم و عقل حاصل کیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ

بندھے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو کبھی نہیں توڑتے (۱۳)

تمہاری زندگی کا بنیادی اصول۔

۲۔ مقصد اولیٰ

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ (۱۴)

ہونا چاہیے یعنی خدا کے احکام کی تنفیذ جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اور اس حکم کا رائج کرنا اور جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے لوگوں کو روکنا۔

۳۔ عمل | اس مقصدِ عظیم کے حصول کے لئے ضروری ہوگا کہ پہلے تم خود ان احکام کی پابندی کرو اگر تمہارے قول و فعل میں تضاد اور احکام اور سیرت میں تخالف ہوگا یعنی جو حکم تم نافذ کرو گے ان کی شہادت

خود تمہارے عمل سے نہ ملے گی تو وہ ایمانداری نہیں۔ منافقت ہوگی اور حکومت خداوندی میں منافقین کا کوئی کام نہیں اس حکومت کا تو پہلا حکم یہ ہے کہ۔

اے ایمان والو! تم وہ کچھ کہتے کیوں ہو جو کچھ خود کر کے نہیں دکھاتے! یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ طرز عمل نہایت مبغوض ہے کہ تم زبان سے وہ کچھ کہو جس کی تائید تمہارے عمل سے نہ ہو رہی ہو (۱۱۳/۳)

۴۔ عدل تمہیں لوگوں کے مقدمات میں محکم بننا ہو گا۔ ان کے نزاعی امور کے فیصلے کرنے ہوں گے لوگ اپنے معاملات تمہارے پاس لائیں گے اس باب میں ہمیشہ یاد رکھو کہ۔

اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرو تو ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لو (۱۱۳/۳)۔

خواہ یہ فیصلہ تمہارے دوستوں یا رشتہ داروں کے بھی خلاف کیوں نہ جائے کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے کہ۔ جب تم بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو، خواہ وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو اور (اس طرح) اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ (۱۱۳/۳)

بلا لحاظ اس امر کے کہ فریق متعلقہ امیر ہے یا غریب، حتیٰ کہ اس کی زرخواہ تمہاری اپنی ذات پر بھی کیوں نہ پڑے۔

اے ایمان والو! انصاف کی پوری محافظت کرنے والے اور فقط اللہ کی خاطر شہادت دینے والے ہو، خواہ

معا ملہ خود تمہاری اپنی ذات، ماں، باپ یا قریب رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو خواہ غریب ہو یا امیر،

اللہ کا دوزن پر (تمہارے رجحانات کی نسبت) زیادہ حق ہے سو تم اپنے رجحانات و میلانات کی پیروی مت

کرو تاکہ تم عدل کر سکو۔ اگر تم سچائی سے اعراض برتو گے یا گول مول بات کرو گے تو یقیناً جو کچھ تم کرتے ہو اللہ

اس سے باخبر ہے۔ (۱۱۳/۳)

عدل! نہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ہی بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل۔

اے ایمان والو! اللہ (کے عہد نامہ کی) حفاظت کرنے والے اور انصاف کی شہادت دینے والے بن جاؤ۔ (یاد رکھو) کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو (ہر حال میں اور ہر شخص کے ساتھ) انصاف کرو یہی روش تمہارے خیر البص سے قریب تر ہے۔ (۵۰)

صرف عدل ہی نہیں بلکہ مستحق لوگوں سے احسان بھی کرو۔ کیونکہ۔

(تمہارا) اللہ عدل اور احسان (دو نوں کا) حکم دیتا ہے۔ (۵۱)

۵۔ امانت یاد رکھو! اس ادارہ حکومت کی رکینت قبول کر کے تم نے ایک بار عظیم اپنے ذمہ لیا ہے یہ خدا کی امانت ہے اس امانت کو سہایت دیانت داری سے پورا کرنا اور اسی طرح باہمی امانات کو بھی۔

اگر تم میں سے ایک شخص دوسرے کا اعتماد کرتا ہے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اپنی اس امانت کو بحسن و خوبی پورا کرے (۵۲)۔

اس لئے تمہارے خدا کا یہ حکم اور بھی واضح ہے کہ

امانات کو ان کے اہل تک پہنچایا کرو۔ (۵۳)

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہر منصب اور عہدہ کے لئے معیار انتخاب اہلیت و قابلیت ہونا چاہیے نہ کہ اعزہ نواری و اقربا پروری۔ مناصب و مدارج جن کا انتخاب تمہارے ذمہ رکھا گیا ہے خدا کی امانت ہیں ان امانات کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس کے اہل ہوں نا اہل لوگوں کو بھرتی نہ کئے جاؤ۔

جن جن معاملات میں تم پر اعتماد کیا جاتا ہے اس اعتماد میں پورے اتر دو۔

اور اپنے اعتماد کو ہمیشہ نبھاؤ کیونکہ تم جانتے ہو (کہ اعتماد شکنی غداری ہے اور غداری سے قومیں تباہ

ہو جایا کرتی ہیں۔ (۵۴)

اور شرانگیز سازشوں میں نہ الجھو کیونکہ مال کار

شرانگیز سازش خود اس کو پھانس لیا کرتی ہے جو اسے وضع کرتا ہے (۳۵/۳۳)

۶۔ باہمی تعاون | حسن نظم و نسق کا راز باہمی تعاون میں ہے لیکن تعاون فلاح و بہبود کے کاموں میں ہونا چاہیے نہ کہ فتنہ و فساد کے کاموں میں۔ لہذا

نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں باہمی تعاون کر دو۔

برائی اور سرکشی کے معاملات میں تعاون نہ کر دو۔ (۵۴)

تم تمام عمال حکومت ایک ہی برادری کے افراد اور ایک ہی مشین کے پرزے ہو اس لئے تم میں باہمی رقابتیں اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہئیں۔ اگر تمہیں بعض مصالح وقت کی بناء پر باہمی خفیہ مشورے بھی کرنے ہوں تو مشورے جرم و بغاوت کے مشورے نہیں ہونے چاہئیں بلکہ نیکی اور تقویٰ کے مشورے ہونے چاہئیں۔ (۵۸)

اور نیکی اور تقویٰ کے معاملات میں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کہے تو دستِ معاونت بڑھایا جائے بلکہ خود بخود آگے بڑھو۔ اور دوسروں کو اس میں شریک ہونے کی تاکید کر دو اس لئے کہ کامیابی انہیں کے لئے ہے۔

جو حق و استقامت کی تلقین و تائید کرتے رہتے ہیں (۵۹)

ہر ایک کو اپنا اپنا کام اپنی صوابدید کے مطابق کرنے دو، خواہ مخواہ دوسروں کے شعبوں میں دخل اندازی نہ کرو لیکن اگر دیکھو کہ کسی معاملہ میں آپ کا کوئی ہم جلیس حقیقت حال سے بے خبر ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر رہا ہے تو اسے اہل حالات سے باخبر کر دو اس قسم کی دخل اندازی (سفارش) موجب فلاح و فوز ہوگی اس لئے کہ

جو کوئی بھلی بات میں سفارش کرے گا تو اس کو اس میں حصہ ملے گا اور جو کوئی

برائی کی سفارش کرے گا تو اس کی پاداش میں بھی اس کا حصہ ہوگا (۶۰)

معاملات کے فیصلے یوں ہی اڑتی ہوئی خبروں پر نہ دیا کرو۔ بلکہ ذاتی تحقیق کے بعد کسی نتیجہ تک پہنچا کر واس لئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ

نظم لائق

جس بات کا ہمیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو۔ یاد رکھو تم سے ذرا آج علم یعنی سماعت اور بصارت اور قلب کے متعلق باز پرس ہوگی۔ (۱۶۱)

اور جب تم کسی معاملہ میں پوری تحقیق و تفتیش کے بعد ایک نتیجہ تک پہنچ جاؤ تو پھر تذبذب میں نہ پڑو بلکہ عزم راسخ سے اسے نافذ کرو۔ اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

اور جب تم عزم کرو تو پھر خدا پر بھروسہ کر کے (اس فیصلہ کو نافذ کر ڈالو۔) (۱۶۲)

اور اس راہ میں جس قدر مشکلات و موانع کا سامنا ہو نہایت دلجمعی اور ثبات قدمی سے ان کا مقابلہ کرتے جاؤ جو کچھ تم پر آئے ہمت سے مقابلہ کرو یاد رکھو ثبات قدمی عزم الامور میں سے ہے (۱۶۳)

اگر فتنہ پر دانہوں اور فساد انگیزوں کا سامنا ہو تو ابھیں اپنے حسن سلوک سے رام کرنے کی کوشش کرو برائی کی مدافعت نیکی سے کرو (۱۶۴)۔

اگر وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو ابھیں ان کے جرائم کی قرار واقعی سزا دو کہ جرم کی سزا اس کے مطابق ہونی چاہیے (۱۶۵)

اگر اس کے بعد دیکھو کہ وہ اپنے کئے پر نادم ہیں اور آئندہ کے لئے اپنی غلط روش میں اصلاح کرنے پر جتن نیت آمادہ تو ابھیں ان کی سابقہ غلطیوں پر معاف کر دو کہ یہ بھی خدا کا حکم ہے کہ

تم میں سے جو شخص غلطی کرے اور پھر اس پر نادم ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا

مہربان ہے۔ (۱۶۶)

یاد رکھو لوگوں سے معاملہ داری میں اپنی طبیعت کو بے قابو نہ ہونے دو کہ

جو لوگ اپنے غصہ کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں (کی ندامت پر ابھیں) معاف کر دیتے ہیں تو اللہ

(ایسے حُسنِ عمل کو) محبوب رکھتا ہے۔ (۲/۳۴)

۸۔ انتخابِ رفقاءے کار | جب کسی مقصد کے لئے کسی کو متعین کرو تو پہلے دیکھ لو کہ وہ اس مقصد کے لئے
موزوں بھی ہے اس موزونیت کے لئے جسمانی اور قلبی دونوں صلاحیتیں ضروری
ہیں کہ :-

بہترین اجیر وہ ہے جو جسمانی طور پر مضبوط اور امین ہو۔ (۳/۳۶)

جب اللہ نے حضرت حالات کو سرداری کے لئے منتخب کیا تھا تو اس انتخاب کی دلیل یہی تھی کہ ان میں

علمی قابلیت اور جسمانی توانائی دونوں دافر طور پر موجود ہیں۔ (۳/۳۷)

ابھیں تمام معاملات نہایت نرمی، خندہ پیشانی اور وضاحت سے سمجھاؤ۔

ابھیں اللہ کی راہ کی طرف حکمت اور موعظت سے بلاؤ اور جب بحث کرو تو عمدہ دلائل سے کرو (۳/۳۸)

اسے کبھی فراموش نہ کرو کہ اختلافِ مدارج محض تقسیمِ کار کے لئے ہے جنہیں تم اپنے ماتحت سمجھتے ہو وہ ذلیل نہیں ہیں جس
طرح تمہیں ایک کام سونپا گیا ہے اسی طرح ان کے سپرد بھی ایک فریضہ کیا گیا ہے عزت کا معیار یہ ہے کہ تم میں سے کون اپنے
اپنے فرائض کو چن دھوبی سرانجام دیتا ہے۔

خدا کی نگاہ میں تم میں سے سب زیادہ واجبِ العزت وہ ہے جو سب سے بہتر طریق پر اپنے

فرائض سرانجام دیتا ہے۔ (۳/۳۹)

اپنے ماتحتوں کے آرام و آسائش کا ہمیشہ خیال رکھو اور اس کا اطمینان کرو کہ ابھیں ان کے کام کا پورا پورا معاوضہ
میل رہا ہے۔

اور جب ماپو تو ماپ کو پورا کر دو اور میدھے ترازو سے تولو، یہ بہت عمدہ روش زندگی اور آلِ کار

بہترین نتائج کی حامل ہے (۳/۴۰)۔

تم خلقِ خدا کے خدمت گزار ہو لوگ ہمتارے پاس اپنی شکایات لے کر آئیں گے ان سے

۹۔ حسن سلوک

بے رخی مت بر تو۔ (۱۱۱)

خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرو اور

جب ہمیں کوئی بدیہ سلام پہنچائے تو (اول تو) اس سے بہتر طریق پر جواب دو (ورد کم از کم) ویسا جواب
تو ضرور دو۔ یاد رکھو! اللہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتا ہے (کہ سیرت کی تعمیر اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں
سے ہوتی ہے)۔ (۱۱۲)

ان سے جو بات بھی کرو صاف، واضح اور اس طریق سے کرو کہ وہ سیدھی ان کے دل تک اتر جائے اور ہمیشہ
نرمی سے گفتگو کرو۔ (۱۱۳)۔ کبھی مبہم اور ذومعنی باتیں نہ کرو (۱۱۴)۔ جھوٹ کبھی نہ بولو (۱۱۵) اگر کوئی بات صیغہ راز
میں رکھنے کی ہے تو کہہ دے نہیں بتایا جاسکتا۔ خواہ مخواہ جھوٹ کو سچ کا لنگاہ فریب نقاب نہ اڑھاؤ۔

کبھی حق کا باطل کے ساتھ التباس نہ کرو، نہ ہی جان بوجھ کر سچ کو چھپاؤ۔ (۱۱۶)

جب وعدہ کرو تو ہمیشہ اس کا ایفا کرو۔ (۱۱۷) نرم خود ہو اور

اگر ٹکر نہ چلو، اللہ شیخی خورے مت کر کو پسند نہیں کرتا۔ (۱۱۸)

لوگوں سے چیخ کر نہ بولو (۱۱۹) یاد رکھو۔

سب آوازوں سے بُری آواز گدھے کی ہے۔ (۱۲۰)

ہمتاری سوسائٹی کی عام حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں

ایک جماعت دوسری جماعت کی مہنسی نہ اڑائے..... نہ ہی ایک دوسرے پر بہتان لگانے

نہ ان کے نام دھرتے رہو..... بدظنی سے ہمیشہ مجتنب رہو بعض وقت بدظنی جرم تک پہنچ جاتی ہے

دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو (۱۲۱)۔

اگر کسی نے اپنے علم و عمل سے کسی مقام بلند کو حاصل کر لیا تو اس کا حسد نہ کرو (۱۲۲) بلکہ کوشش کرو کہ تم بھی علم اور

محنت سے اس قسم کا مقام حاصل کر لو کہ اسلامی حکومت میں
ہر شخص کو اس کی کوشش کا صلہ ملتا ہے۔ (۵۳)

۱۰۔ محقران اپنے تمام ارادوں اور فیصلوں، کام اور تدبیروں میں ہمیشہ اس اصل اصول کو پیش نظر رکھو کہ
جس حکومت کی مشینری کی تم پرزے ہو اس کا قیام اس مقصد کے حصول کے لئے عمل میں لایا گیا ہے کہ

وہ قیام صلوٰۃ (سے شرفِ انسانیت کے ارتقاء کا ذریعہ ہے) ادائے زکوٰۃ (سے تمام لوگوں کی معاشی
ضروریات کی بہترین کیفیت ہو) ہمیشہ نیکی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کی تدابیر کرے اور تمام امور میں خدا
کی طرف رجوع کرے۔ (۵۴)

اور کبھی نہ کہو کہ جب دوسرے لوگ غلط راہ پر چل رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ ان ہی کی راہ چلوں یا درکھو۔
تم پر سب سے پہلے، تمہاری اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو غلط راہ پر چل رہا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان
نہیں پہنچا سکے گا اگر تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو تو تم سب کو خدا کی طرف لوٹنا ہے (اس لئے کہ تم تمام اراکین
حکومتِ خداوندی اپنے معاملات میں خدا کے سامنے جوابدہ ہو) وہ تم سب کو تباہی کا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔

یہ ہے ایک محقر سا خاکہ اس منشور کا جو اسلامی حکومت کے عمال کو دیا جائے گا کہ وہ اس کے مطابق کام کریں
اور یہ ہے وہ عہد نامہ جس پر انھیں کاربند رہنا ہوگا۔
کس قسم کی جنت ہوگی وہ سرزمین جس پر ایسی حکومت قائم ہو جس کے عمائد و اراکین اور اربابِ لست و کشتاد
اس مِثاقِ خداوندی پر عاقل ہوں۔

ایک نورانی صبح

(جولائی ۱۹۴۹ء)

(علامہ حافظ سید محمد الحق مرحوم کا تعارف)

۱۹ جون ۱۹۴۹ء (اتوار) کی صبح بھی میرے لئے کیسی سہانی صبح تھی! عین دسعادت کی صبح، خیر و برکت کی صبح،
بہجت و مسرت کی صبح، فخر و مباہات کی صبح۔

آج آپ کو رجعت الی القرآن (Back To Quran) کی آواز چاروں طرف سے سنائی
دیتی ہے لیکن آج سے ستر اسی برس ادھر یہ آواز بڑی غیر مانوس اور نا آشنا گونش تھی قوم کے افق ذہنی پر غیر قرآنی
تصویرات بڑی طرح سے مسلط تھیں۔ اعمال حیات یکسر غیر اسلامی رسوم و قیود کے پابند ہو چکے تھے حقیقت، عجم کی نگاہ
فریب و استناروں میں کھو چکی تھی قرآن صرف ثواب کی خاطر تبرکاً پڑھا جاتا تھا یا مرتے وقت مردوں کو سنایا جاتا تھا۔
کہ از لیسین او آساں بگیری۔ عام مسلک زندگی یار دایت پرستی تھا یا زادی نشینی۔ دین نام تھا چند لفظی عقائد
اور رسوم و مظاہر کی پابندی کا۔ مذہبی بحثیں مشتمل تھیں یا تو آمین بالخفی و بالہر قسم کی فروعات پر اور یا حدوث و قدم
مادہ اور تجسیم و تنزیہ جیسے منطقی گورکھ دھندوں پر ایسے ماحول اور اس قسم کی فضا میں اگر کسی گوشے سے یہ آواز بلند
ہو کہ مسلمانوں! تمہاری زندگی کا راز قرآن اور خالص قرآن کو سمجھنے اور اس پر بے غل و غش عمل کرنے میں ہے تو کس قدر

ہا عظمت ہو گا وہ گوشہ جہاں سے یہ آواز بلند ہوئی ہوگی اور کیسی بے باک و پر خلوص ہوگی وہ زبان جس نے اس آواز کو بلند کرنے کی جرأت کی ہوگی۔ فی الحقیقت ایک بڑے انسان کی عظمت کا راز ہی اس میں ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے عوام کی رد کے ساتھ نہیں بہہ جاتا۔ بلکہ اور اک حقیقت کے بعد ان کے ذہنی رجحانات کے دھارے کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گوشہ تھا عظیم آباد (پٹنہ) کا ایک محلہ، اور یہ آواز تھی ”مولانا حافظ محبت الحق صاحب“ کی جن کی ذات کے ساتھ انتساب سے ”شمس العمار“ کے خطاب نے بعد میں فخر حاصل کیا۔ اس مردِ مومن نے قریب ستراشی برس ادھر یہ آواز بلند کی اور پھر ساری عمر اسی دعوتِ عام کرنے میں صرف کردی اس آواز کی کس قدر مخالفت ہوئی ہوگی اس کا ہم صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ آج مسلمانوں میں اس قدر مذہبی تشدد باقی نہیں رہا جو آج سے ستراشی برس ادھر تھا (یہ دعوتِ قلب کی بنا پر ہے یا مذہب سے تعلق کم ہو جانے کی وجہ سے، یہ الگ سوال ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج مذہبی اختلافات میں بالعموم ایسا تشدد باقی نہیں رہا جیسا اس سے پہلے تھا) اس زمانہ میں عوام کے میلانات و معتقدات کے خلاف لکھنا کرنا اپنی جان کو جو کھوں میں ڈالنا تھا اور پھر لب کشائی بھی ایسے نازک مسئلہ میں جس سے مخالفین عوام کے نازک ترین جذبات کو فوراً مشتعل کر دیں یعنی انکارِ حجیتِ حدیث اور دعوتِ اُمّیہ قرآن۔ اس مسئلہ کی نزاکت کا قیہ عالم ہے کہ آج جب کہ (جیسا کہ ابھی ابھی لکھا جا چکا ہے) مذہبی تعصب بہت کم ہو چکا ہے عوام اور سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن جس شخص کے ساتھ منکرِ حدیث کا لیبل چسپاں کر دیا جائے اسے کسی صورت میں بھی ”مسلمان“ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے چنانچہ عوام کی یہی وہ دکھتی ہوئی رگ ہے جس سے ہماری ملائیت فائدہ اٹھاتی رہتی ہے جب کبھی ان کے کسی مسلک کو قرآن کے خلاف ثابت کیجئے وہ اپنے مسلک کی تائید میں فوراً کوئی نہ کوئی روایت پیش کر دیں گے اور جوں ہی آپ نے یہ کہا کہ جو روایت قرآن کے خلاف جاتی ہو اسے کیسے صحیح مان لیا جائے وہ فوراً منکرِ حدیث کا لیبل چسپاں کر دیتے ہیں اس کے بعد کوئی شخص اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں، ہماری سلطانی و ملانی و پیری کی ساری عمارت اسی بنیاد پر قائم ہے اور اس کی حفاظت عوام کے انہی نازک جذبات کے اشتغال سے کی جاتی رہی ہے اور آج بھی کی جا رہی ہے غور فرمائیے کہ آج سے ستراشی برس ادھر اس آواز کو بلند کرنا کتنے بڑے حوصلہ اور ہمت کا کام ہو گا یہ وہی کر سکتا

اس کے بعد کتاب کے بالاستیعاب مطالعہ کے بعد ایک اور گرامی نامہ میں یوں لکھا۔

میں نے معارف القرآن بالاستیعاب پڑھا۔ سبحان اللہ کیا کتاب لکھی گئی ہے محض جزئیات میں کہیں کہیں اختلاف ہونا یہ تو فطرت انسانی ہے جو ناقابلِ توجہ ہے اس کتاب میں چند خصوصیتیں ہیں ایک تو یہ کہ سارے خیالات و اختلافات کو پیٹھ پیچھے پھینک کر خدا اور خدا کی صراطِ مستقیم نصب العین رہی ہے میں کیا خدا اسے قبول کرے مقبول کرے اور قوم کی نسبت اپنے ساتھ جوڑ دے جو اس کتاب کا نصب العین ہے دوسرے اختلافات و نزاعات باہمی نے جو قرآن کے معنی بدل دیئے ہیں جو فطال علیہم السلام فقست قلوبہم کے اصول پر معانی قرآن معرفت بنادیا گیا ہے اس کی اصلاح ہو گئی ہے تیسری ضرورت اور پوری ہونے کی امید ہے کہ قرآن کا صحیح ترجمہ جس کی ضرورت قوم کو شدید اور اشد ہے وہ انشاء اللہ پوری ہو جائیگی مگر افسوس یہ ضرور ہے کہ یہ ضرورت کئی جلدوں میں پوری ہوگی اس لئے اگر آپ کو ساری جلدوں کی تفصیلات سے فرصت ہو گئی ہو تو اس کا موقع ہے کہ ساری کتاب جو ابھی غیر مطبوعہ ہے اس سے قرآنی الفاظ کے معانی کی صحت کر کے قرآن کا ترجمہ شائع کیا جائے جو سارے ترجموں پر حکم ہو اور جس کی تبلیغ آسان اور عام ہو سکے اور اس انقلابی دور میں جس کے مقبول اور مصلح ہونے کی نفاذ خدا نے پیدا کر دی ہے۔

خدا سے دعا ہے کہ آپ مع الخیر ہوں میں بھی اب تک جوں توں زندہ ہوں۔

قوم بددے گی اس کا حال بددے گا جب تک اس میں روحانیت اور پاک باطنی نہ آئے گی اور یہ بغیر خدا کی خاص محبت کے حاصل نہیں ہونے کی۔ ضرورت اور توجہ کرنے کی بھی ہے اس کی صورت یہی ہے کہ قوم کو قرآن کی تلاوت معانی و مفہوم کے ساتھ کرنے کی تبلیغ کی جائے زبانی بھی، علی بھی، ایسیچ سے نہیں بلکہ مسجدوں میں بیٹھ کر چند لوگوں میں بطور مشورت پیش کرنے کا رنگ اختیار کیا جائے۔ افسوس کہ اس کے لائق میں اب نہیں رہا۔

اس کے بعد یہ تعلق ایسا قائم ہوا کہ میں نے اس حقیقت کو اپنے سامنے محسوس پیکر میں دیکھ لیا کہ جو قلبی تعلق قرآن کے رشتہ سے استوار ہوتا ہے اس سے زیادہ گہرا اور محکم تعلق اور کسی صورت میں ممکن نہیں۔

لیکن یہ تعلق غائبانہ ہی رہا تا آنکہ تقسیم ہند کے بعد میں ہندوستان (دہلی) سے پاکستان (کراچی) آگیا۔ مجھے یہاں پہنچ کر سب سے بڑا قلق علامہ اسلم جیراچپوری مدظلہ کے فیوضِ صحبت سے محرومی اور قبلہ حافظ صاحب سے شرفِ نیاز کے حصول کے امکانات کی کمی کی وجہ سے تھا میری طلبِ صادق تھی اس نے کشش پیدا کی۔

علامہ اسلم صاحب خود میرے ہاں تشریف لائے اور قریب آٹھ نو ماہ تک یہیں فرود کش رہے قبلہ حافظ صاحب بھی اپنے اعزہ کے ہمراہ بہار سے کراچی تشریف لے آئے مجھے اس جبر سے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قریب دس سال کی غائبانہ ملاقات نے بالمشافہ نیاز کی صورت اختیار کی۔ للہ الحمد کہ اس مردِ مومن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ قریب سو سال کا سن۔ لا یناقد۔ اس کبرنی میں بھی چہرے کا جلال ایک پاکباز زندگی کا آئینہ دار ایک آنکھ پہلے جاتی رہی تھی دوسری سے بھی بنیانی کم ہو رہی ہے لیکن چشمہ کی مدد سے اب بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ یہ تکلفِ ثقل سماعت ہے پیری کا ضعف اور اس سے پیدا شدہ مختلف عوارض لیکن اس کے باوجود نماز کی پابندی کا وہی التزام جو شروع سے چلا آتا تھا قائم ہے۔ بڑی محبت سے ملے۔ فرمایا کہ تم سے ملنے کو بہت جی چاہتا تھا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے میری یہ آرزو پوری کر دی۔ پھر میری حوصلہ افزائی کے لئے کہا کہ میں نے جب دعوت الی القرآن کی ابتدا کی تھی تو ہمیشہ خیال میرے دامنگر رہا کرتا تھا کہ یہ معلوم یہ آواز میں ختم ہو جائے گی یا اس دینے سے آگے دیا بھی جائے گا اللہ نے میری آواز سن لی میری زندگی ہی میں یہ دعوت عام بھی ہوئی اور تم سے تعارف کے بعد اس کی بھی تسلی ہو گئی کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اب میں اطمینان کی موت مروں گا۔

اس ڈیڑھ سال کے عرصہ میں مجھے کوئی دن البیاد نہیں پڑتا کہ میں ملاقات کے لئے حاضر ہوا ہوں اور مزاج پُری کے بعد قرآن کے علاوہ کسی اور موضوع پر سلسلہ گفتگو چھڑا ہوں۔ پچھلے مہینے ان پر یلیریا کا شدید حملہ ہوا ایک تو کبرنی کی نقائص اس پر مرض کا سخت حملہ۔ کمزوری یہاں تک بڑھ گئی کہ قریب دو روز غش کی سی حالت رہی میں عیادت کے لئے حاضر ہوا۔ حبیب مکرم ڈاکٹر حمید صاحب کہ جن کے مقدرب میں ایسی بابرکت ہستیاں کی خدمتِ معالجہ کی سعادت تھی میرے ساتھ تھے حافظ صاحب قبلہ بہت کمزور ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے مرض اور اس کے نقصانات سے متعلق باتیں ہوئیں

محسوس ہو رہا تھا کہ ایضاً بات کرنے میں خاصی تکلیف ہو رہی ہے اس لئے ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ گفتگو کو خود ہی ختم کر دیا کہ مبادا نقاہت پڑ جائے اس کے بعد آپ نے مجھے دیکھا تو سنبھل کر بیٹھ گئے فرمایا کہ اس غنودگی کے عالم میں قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں چکر لگا رہی تھی جی میں تھا کہ تم آؤ تو اس کے متعلق کچھ بات کر سکو اس کے بعد جو سلسلہ کلام شروع ہوا ہے تو قریب آدھ گھنٹے تک اس انداز سے جاری رہا گویا آپ بالکل تندرست ہیں ڈاکٹر صاحب رہ رہ کر مشوش ہو رہے تھے کہ اس تکان سے مرض پڑ جائے گا ان سے ایک آدھ مرتبہ عرض بھی کیا گیا تو فرمایا کہ اس گفتگو سے تقویت ملتی ہے آپ کچھ فکر نہ کریں اس کی وجہ سے میرے مرض میں کمی ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی۔

اللہ اکبر! کیسی قابل رشک ہے یہ زندگی اور کس قدر بے پایاں عشق ہے خدا اور اس کے کلام سے اور کیسا بابرکت ہے یہ گھر جس میں ہر وقت قرآن کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے وہاں جیسے تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا ساری فضا قرآنی تذکار سے معمور ہے حتیٰ کہ ان کے ایک صاحبزادہ، مصطفیٰ امیاں کی بیوی ایک یوروپین خاتون ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ امیاں بیوی اور ان کا بچہ ہر شام بلا ناغہ قرآنی درس و تدریس اور بحث و تحقیق میں مہمک ملینگے بلوچی لہجہ حسن ماب مولویوں کے طبقہ میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہو گا کہ وہ غلطی محسوس ہو جانے کے بعد اپنی سہولت پسندی پر اڑے رہتے ہیں اور دورانہ کار مباحث اور تاویلات سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کو سچا ثابت کر دکھائیں میں نے دیکھا ہے کہ جو سیتے قرآن کی دولت سے معمور ہوں ان میں ہرٹ، ضد اور بات کی توجہ کے بجائے سیتے کی کشادگی اور نگاہ کی بلندی پیدا ہو جاتی ہے یہ بات میں نے علامہ اسلام مدظلہ میں بھی دیکھی اور قبلہ حافظ صاحب کے ہاں بھی مثلاً ایک دن میں حاضر ہوا تو آپ ایک مسئلہ کی تشریح فرما رہے تھے۔ بڑے مسکت دلائل اور واضح اسلوب کے ساتھ۔ آخر میں میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کتنے دلوں سے ہیں اس باب میں غور کر رہا تھا اب اس کا حل ملا ایضاً اس حل سے پورا اطمینان تھا بات ختم ہونے پر میں نے عرض کیا کہ قرآن میں فلاں آیت ہے جو آپ کے بیان فرمودہ حل سے مختلف ہے اس کی بابت کیا ارشاد ہے!

ایک ثانیہ کے تامل کے بغیر فرمایا کہ اللہ مجھ پر رحم کرے اب حافظہ کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ آیت قطعاً مجھے یاد نہیں

میں نے کہا کہ اس سے یہ بھی فرمایا کہ اب کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں جب اللہ کا فیصلہ سامنے آگیا تو پھر مزید بحث کی گنجائش کہاں ہے میری غلطی تھی۔

یہ ہے وہ وسعتِ قلب جو قرآنی بصیرت اور تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے میں بلا تکلف عرض کروں گا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ قرآن، انسان کے قلب و دماغ میں کیا انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور ایسی ہستینوں کے پاس بیٹھنے سے بھی کیا کچھ حاصل ہو جاتا ہے تو قبلہ حافظ صاحب کو دیکھئے اور علامہ اسلم حیرا چوہری کو میری نگاہ لے ان سے بہتر قرآن جانتے والا اور جاننے کے بعد اس کے رنگ میں رنگے جانے والا اور کوئی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نورِ بصیرت سے مستفید ہونے کا تادیر موقع عطا فرمائے۔

اتوار (۱۹ جون) کی صبح کسی نے میرے دروازے پر دستک دی دیکھا تو حافظ صاحب قبلہ کے منشی صاحب ہیں کہا کہ حافظ صاحب تشریف لائے ہیں دیکھا تو مصطفیٰ امیاں کے ساتھ موٹر میں تشریف فرما ہیں۔ صنعت پیری اور عوارض کی وجہ سے آپ کے لئے پاؤں چلنا تو ایک طرف موٹر تک کا سفر دشوار ہو چکا ہے حیران کہ انہوں نے اس قدر تکلیف فرمائی۔ فرطِ انبساط سے میرا یہ عالم کہ جاں نذر دینی بھول گیا اضطراب میں کرم فرمایا اور موٹر سے اتر کر کمرے تک تشریف لے آئے میرا ظلمت کدہ قرآن کے نور سے وادیِ امین بن گیا۔ تشکر عرض کیا کہ آپ نے اس قدر زحمت فرمائی، فرمایا کہ کئی دنوں سے یہ کھٹک پیدا ہو رہی تھی کہ ایک خادم قرآن کے پاس چل کر جانے کے ثواب سے کہیں محروم ہی نہ رہ جاؤں آج یہ آرزو پوری ہو گئی۔

وہ یہ کچھ فرما رہے تھے اور میری یہ کیفیت تھی کہ چشم بروئے ادکشا باز بخویشتن نگر

حیران تھا کہ اس کا کیا جواب دوں ان کی لطف فرمائی کی بنا پر فرطِ انبساط اور پیچیدگی کے احساس سے و فورندامت کے ملے جلے جذبات سے میرا سینہ طلسم پیچ و تاب بن گیا اور باوجود ہزار کوشش کے میں ایک لفظ تک بھی نہ کہہ سکا۔

اس مقام پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آگیا۔ قریب سات آٹھ سال ادھر کا ذکر ہے میں گرمیوں کی ایک شام

اپنے مکان واقع لوز جہاں روڈ (نئی دہلی) پر بیٹھا تھا کہ سامنے ایک بڑا شاندار موٹر کار روکا اور اس میں سے ایک باندہ شخصیت نے میرے مکان کا رخ کیا قریب آکر کہا کہ ”میں ہوں سید عبد العزیز“

عزیز! ملت، سید عبد العزیز (مرحوم) سابق صدر بہارِ مسلم لیگ جو اس زمانہ میں مملکت حیدر آباد میں دزیر امور مذہبیہ تھے۔

میں نے عرض کیا کہ آپ نے اتنی زحمت فرمائی۔ مجھے اطلاع دی ہوتی تو میں خود حاضر ہوتا (سید صاحب کے خلوص ادا ان کی بے لوث خدمات کا میں بے حد معترف تھا) فرمایا کہ میں قرآن کی نسبت سے ہتھارے پاس آیا ہوں بہتیں وہاں بلانے کی جسارت کیسے کرتا۔ میں نے جلتے وقت معارف القرآن (جس کی جلد اول اس زمانہ میں ابھی شائع ہوئی تھی) کا ایک نسخہ پیش کیا تو اسے احتراماً کھڑے ہو کر لیا اور جھک کر تعظیم کی۔ قرآن سے ایسی محبت! کیوں نہ ہوتی؟ وہ بھی تو اسی معدنِ رشد و سعادت کے در شاہوار تھے قبلہ حافظ صاحب سے ایضاً برادر نسبتی ہونے کا تعلق تھا ایں خانہ ہمہ آفتاب است۔

قبلہ حافظ صاحب کے سلسلہ کلام چھڑا تو فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں تو اب اللہ میاں کے ہاں سے (Extension) (توسیع ملازمت) پر ہوں، پہلے درخواست کی تھی کہ تمہاری کتاب کی دوسری اور تیسری جلد دیکھ لینے تک کی مہلت مل جائے وہ منظور ہو گئی تو اب جلد چہارم تک کی توسیع کے لئے پھر گزارش کیا ہے لہذا اس کی تکمیل طباعت میں جلدی کر دے فرمایا کہ میری بیانی کا تحفظ اس حصہ جو باقی رہ گیا ہے اسے میں نے اس کتاب کے لئے محفوظ رکھ چھوڑا ہے۔

کس قدر بلند ہے نگاہ ان حضرات کی جو اس انداز سے دوسروں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دعوت الحق میں ایک مقام ایسا ہے جس پر نظر ثانی کی ضرورت سمجھتا ہوں کل میں نے کچھ لکھا ہے اور اس طرح لکھا ہے کہ کاغذ پر قلم چلائے گیا ہوں اس لئے کہ دکھائی تو دیتا نہیں کہ کیا لکھ رہا ہوں مکمل ہو گیا تو تمہارے پاس بھیج دوں گا قرآن کے متعلق کوئی ایسی بات دوسروں تک نہیں پہنچانی چاہیے جس کی صحت میں یقین نہ ہو، ہو سکتا ہے

کہ اپنے یقین کے باوجود تھم غلطی پر ہو۔ لیکن اس سے اللہ کے ہاں سے معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت میں نہیں۔ چونکہ دل بڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی تمازتِ آفتاب بھی اس لئے کچھ دیر کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ یہ نئی وہ نذرانی صبح جو میری زندگی کے یادگار لمحات میں رہے گی ان ہسپتالوں کا وجود مغتربات میں سے ہے ان کے بعد یہ کرسیاں خالی ہو جائیں گی اور ہماری نگاہیں اس روشنی کے لئے ترستی رہیں گی۔

تقریباً اور تندرین کی بے لوث زندگی اور تمام عمر قرآن میں تدبیر اور اس کی تبلیغ! یہ ان کے بعد کہاں ملے گا۔ مبارک ہیں یہ ہسپتال اور مبارک ہیں ان کے ثمراتِ حیات۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک هو الفوز العظیم۔

لارڈ سربیرنڈرسل سے ملاقات

(ستمبر ۱۹۵۰ء)

برطانیہ کے مشہور مفکر لارڈ سربیرنڈرسل پچھلے دنوں آسٹریلیا گئے ہوئے تھے پہلے اطلاع ملی کہ وہ دلہی پر کراچی ٹھہریں گے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ کراچی کے راستے سیدھے وطن واپس چلے جائیں گے۔ ۲۵ اگست قریب ۹ بجے شب ان کا جہاز کراچی پہنچا اور وہ علی الصبح آگے روانہ ہو گئے۔ انھیں دیکھتے (اور اگر موقع ملے تو ان سے کچھ باتیں کر لے) کے شوق میں میں بھی کراچی کے ہوائی مستقر پہنچ گیا۔ مستقر پر مجھے یہ دیکھ کر صدمہ ہوا کہ وہاں ہمارے اکابرین ملت جس سے کوئی موجود نہ تھا۔ حکومت کی طرف سے صرف دو جو نیر افسر تھے جو رسمی استقبال کے فرائض کی سرانجام دہی کیلئے وہاں گئے تھے اور اس سے بھی کہیں زیادہ افسوس کہ کراچی کے علمی طبقہ میں سے بھی وہاں کوئی نہیں پہنچا تھا۔ لارڈ رسل کا شمار عصر حاضر کے ممتاز ترین مفکرین میں ہوتا ہے ان کے نتائج فکر سے اتفاق یا اختلاف ایک جداگانہ چیز ہے لیکن ارباب فکر و نظر کی قدر افزائی خود اپنے حسن ذوق اور خلش تجسس کا مظاہرہ ہونا ہے اور سوچنے والے ذہن اپنی باتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کسی قوم کی ذہنی سطح کی بلندی کیا ہے۔ اے کاش ہمیں احساس ہو تاکہ قوموں کی تعمیر میں علم اور فکر کا کتنا بڑا حصہ ہے۔

ہوائی جہاز کا اتنا لمبا سفر تو منہ جوالوں کے بھی سر میں چکر اور پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دیتا ہے لیکن یہ اٹھتر سال کا بوڑھا مفکر جب جہاز سے اترتا ہے تو یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ اپنے ڈرائنگ روم سے مکان کے صحن میں آگیا ہو۔ شگفتہ، لبشاش اور یکسر حاضر دماغ وہ کڑی کمان کے تیر جیسی چال کے ساتھ مستقر کی عمارت میں اپنی قیامگاہ کی طرف آگیا۔ کمرے میں چند نوجوان (بلکہ بعض جوانی سے بھی کم عمر کے) اخباری رپورٹروں نے ان سے سیاست حاضرہ کے متعلق عام اخباری سوالات پوچھنے شروع کر دیے جس میں کافی دقت صرف ہوگیا۔ ریڈیو پاکستان کی موقع شناسی البتہ قابلِ داد تھی کہ انہوں نے اس مختصر سے وقت میں چند سوالات اور ان کے جوابات ریکارڈ کر لئے جسے بعد میں کراچی اسٹیشن سے نشر کیا گیا۔

چونکہ ایک تو وقت بہت مختصر تھا اور دوسرے اس تقریب میں کوئی نظم و ترتیب نہ تھی۔ اس لئے میرے ذوق کی کماحقہ تسکین نہ ہو سکی۔ بایں ہمیں نے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پلکتے کچھ سوالات پوچھ ہی لئے جن میں سے بعض ریڈیو پاکستان کے متذکرہ صدر ریکارڈیں آئے ہیں چونکہ اس قابلِ یاد ہنگامی ملاقات سے تنہا لطف اندوز ہونا بخلِ سامعِ معلوم ہوتا ہے اس لئے میں ذیل میں اپنے بھرے ہوئے سوالات اور ان کے جوابات کو ایک ترتیب دیکر پیش کرتا ہوں تاکہ قارئینِ طلوعِ اسلام بھی ان کی افادیت میں شریک ہو سکیں۔

سوال: کیا انسان کے لئے ممکن ہے کہ وہ تنہا عقل کی مدد سے خیر اور شر (Good And Evil) کے مسئلہ کو حل کر سکے۔

جواب: خیر اور شر کے مسئلہ کا تعلق عقل (Intellect) سے نہیں جذبات (Feelings) سے ہے اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عقل اس کا حل پیش کر سکے گی یا نہیں۔

سوال: لیکن جذبات تو ہر شخص کے انفرادی (Individual) ہوتے ہیں اس لئے خیر و شر کا تصور

بھی انفرادی ہو جائے گا کیا آپ کے نزدیک خیر محض (Absolute Good) کوئی شے نہیں۔

جواب: خیر محض کوئی شے نہیں۔

سوال: اس سے یہ مترشح ہوا کہ اخلاقی شعور (Moral Consciousness) بھی کوئی

مطلق (Absolute) چیز نہیں اور اخلاقیات (Ethics) سب اضافی (Relative) ہیں

جواب: اخلاقی شعور کوئی چیز نہیں جو کچھ ہم بچے کو اس کی چھ برس کی عمر میں سکھادیتے ہیں وہی اس کا اخلاق

(Morality) ہوتا ہے اخلاق سوسائٹی کی پیداوار ہیں اور ان کا معیار انسانی عقل۔

سوال: تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ آپ کے نزدیک انسانی عقل کے علاوہ علم (Knowledge) کا

کوئی اور ذریعہ نہیں؟

جواب: میں کسی اور ذریعہ علم سے واقف نہیں؟

سوال: کیا آپ کے نزدیک انسانی زندگی اور شعور (Life And Consciousness)

کی بنیاد (Basis) یہی دینائے محسوسات (The World Of Concrete) ہے یا اس

سے مادری؟

جواب: میں نہیں سمجھا کہ (Concrete) سے آپ کا مفہوم کیا ہے اب تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی

شے (concrete) ہے ہی نہیں صرف مدرکات (Ideas) کا وجود ہے۔

سوال: دینائے محسوسات سے میری مراد مادے کی وہ دنیا ہے جس کا علم حواس (Perceptions) کے

ذریعہ ہوتا ہے؟

جواب: تو پھر انسانی زندگی کی بنیاد اس سے مادری کچھ نہیں۔

سوال: ہمارے مفکر علامہ اقبال کے نزدیک انسانی انا (Human Ego) صاحب اختیار

بھی ہے اور فنا ناما آشنا بھی (Free And Immortal) کیا آپ اس سے متفق ہیں۔

جواب: میں انسانی ایگو کو صاحب اختیار تو مانتا ہوں لیکن (Immortal) نہیں مانتا۔

سوال: کیا آپ کے ملاحظہ سے علامہ اقبال کے خطبات "ایمان کی اسرار خودی جس کا ترجمہ نکلسن نے کیا ہے گزرے

ہیں؟

جواب: نہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا۔

سوال: تو پھر آپ غالباً اقبال کے فلسفہ سے بھی آشنا نہیں ہوں گے۔

جواب: میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔

سوال: میں درخواست کروں گا کہ آپ ان کے فلسفہ کا مطالعہ فرمائیے کیونکہ اقبال نے اپنی فکر کا سرچشمہ قرآن کو قرار دیا ہے اور دنیا کی آبادی کا قریب پانچواں حصہ اس کتاب پر اپنی زندگی کی بنیادیں رکھنے کا مدعی ہے۔ آخری دو تین باتیں کچھ افراتفری میں ہوئیں لیکن میں نے لارڈ رسل کو ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ ٹیگور سے واقف ہیں اور گیتا بخلی ان کی نظر سے گزری ہے۔

ایک اور رپورٹر کے اس سوال کے جواب میں کہ دنیا میں امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں ایک حکومت کے قیام سے۔ میں اس پر پوچھا کہ اس ایک حکومت کی بنیاد (Basis) کیا ہوگی؟ کہا کہ ورلڈ فیڈریشن (اقوام عالم کے باہمی وفاق) کے انداز کی حکومت۔ میں نے کہا کہ اس قسم کی حکومت میں قوموں کا الگ الگ وجود باقی رہے گا اور انسانوں کی یہی غیر فطری تقسیم، اقوام کے باہمی تصادم (Conflict) کا باعث ہے اس لئے جب یہ علت تصادم موجود رہے گی تو امن کی توقع بعید سی بات نظر آتی ہے لیکن اگر اسے فرض بھی کر لیا جائے کہ اس طرح امن قائم ہو جائے گا تو قیام امن تو محض ایک سلبی خصوصیت (Negative Virtue) ہے ایجابی خوبی (Positive Achievement) تو انسانیت کی نشو و نما (Development of Humanity) ہے یہ کس طرح سے ہو سکے گا۔ ۹

انہوں نے کہا کہ انسانوں کی ترقی، مختلف اقوام اپنے اپنے ہاں خود کریں گی۔

[افسوس کہ اس کے بعد سلسلہ کلام ختم ہو گیا۔ اور بات آگے نہ بڑھ سکی۔]

اگر وقت زیادہ ہوتا یا اتنے وقت میں فضا میں سکون اور محفل میں کوئی ترتیب ہوتی تو جتنی گفتگو

لارڈ رسل سے ہو چکی تھی اس سے آگے وہ ایک اہم نتیجہ تک پہنچ سکتی تھی لارڈ رسل کمیونزم کے مخالف ہیں اور انہوں نے اس مجلس میں بھی اس بات کو دہرایا تھا کہ انہوں نے ۱۹۲۰ء میں یہ کہہ دیا تھا کہ کمیونزم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اسلئے کہ جس تحریک کی بنیادیں مارکسزم جیسے غلط فلسفہ پر ہوں اس کی تو تعمیر میں تخریب مضمحل ہوتی ہے لارڈ رسل نے اس سے پوچھنے کی بات یہ تھی کہ مارکسزم کا وہ فلسفہ کیا ہے جو ان کے نزدیک تعمیر کی بجائے تخریب کا موجب ہے۔ ظاہر ہے کہ مارکسزم مادی تعلیمات کا (Materialistic Concept of Life) کا نام ہے اور اس کے بنیادی عناصر مردہ ہیں جو مذکورہ صدر رسالہ کے جوابات میں لارڈ رسل نے اپنے فکری عقائد کے طور پر بیان کئے یعنی زندگی اور شعور خالص مادہ کی پیداوار ہیں۔ جو اس (Semmes) کے علاوہ انسان کے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں اخلاقی شعور اپنی مستقل حیثیت نہیں رکھتا اور اخلاق کے معیار سوسائٹی کے رجحانات کے سوا کچھ نہیں دیتا میں خیر محض کا کوئی وجود نہیں۔ یہ سب چیزیں اضافی ہیں اور ان کا تعلق ہر فرد کے اپنے جذبات سے ہے انسانی ایجوکیشن مستقل حیثیت نہیں رکھتا۔ اور طبعی موت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے دس علی ہذا۔

پوچھنے کی بات یہ تھی کہ جب ان بنیادوں پر اٹھی ہوئی عمارت روس میں تباہی اور بربادی کا باعث بن چکی ہو تو مغربی تہذیب جو یکسر اپنی بنیادوں پر قائم ہے کس طرح انسانیت کے لئے موجب فوز و فلاح اور باعث برکت و سعادت ہو سکتی ہے؟ اور اگر لارڈ رسل نے مارکسی فلسفہ کے متعلق آج سے تیس سال قبل یہ رائے قائم کی تھی تو خود اپنے فلسفہ کے متعلق انہوں نے یہ رائے کیوں نہ قائم کی؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مفکر دنیا میں مرجب تک اس کے سامنے زندگی کی مستقل اقتدار نہ ہوں اس کی فکر اور تدبیر ذاتی رجحانات اور قومی مصالح سے غیر متاثر نہیں رہ سکتا لارڈ رسل کتنا بڑا مفکر ہے، اور منطق (Logic) اس کے طریق تحقیق کی اہم خصوصیت۔ لیکن اس کی منطق اتنی سی بات بھی اس پر واضح نہیں کر سکی کہ صغریٰ اور کبریٰ کا نتیجہ روس میں ناکامی کی شکل اختیار کرتا ہے وہی صغریٰ اور کبریٰ برطانیہ میں فوز و فلاح کا موجب کیسے بن سکتا ہے اس سے آگے بڑھتے تو لارڈ رسل دنیا میں قیام امن کے لئے واحد حکومت کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن انگریز کا جذبہ وطنیت انہیں غیر شعوری طور پر اس امر پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ قوموں کے وجود کو باقی رکھیں اور فیڈریشن کے ذریعہ واحد حکومت قائم کرنے

کا تصور پیش کریں۔ اگر ان کے تحت الشعور میں جذبہ وطنیت اس طرح سایہ فگن نہ ہوتا تو ان کی فکر ابھیں یقیناً اس نتیجہ پر پہنچا دیتی کہ واحد حکومت کا قیام وحدت النسانی (Unity of Mankind) کے سوا ناممکن ہے اور وحدت النسانی وحدت حیات کا دوسرا نام ہے اور وحدت حیات کی بنیاد آفرینندہ حیات کی توحید پر متفرع ہے۔ لیکن تصور قرآن سے باہر اور کہیں نہیں مل سکتا۔ اور لارڈ رسل تک قرآن کو پہنچائے کون؟ مغربی فکر آج روشنی کی تلاش میں بری طرح سے سرگشتہ و حیران پھر رہی ہے لیکن عالم اسلام میں ایک شخصیت بھی ایسی نہیں جو ان کی سطح پر پہنچ کر ابھیں قرآن سے متعارف کرائے اقبال یہ کر سکتا تھا لیکن وہ بہت پہلے دنیا چھوڑ گیا اب اس کا پیغام یہی کام کر سکتا ہے لیکن وہ خود مسلمانوں کے لئے بھی کتابِ مخدوم بن چکا ہے وہی تھا جو ایمان و اقیان کی پوری قوموں کے ساتھ یہ کہہ سکتا تھا کہ۔

از من اے باد صبا گوئے بہ دانائے فرنگ	عقل تبا بال کشت و است گرفتار تر است
برق را این بہ جگر می زند آں رام کند	عشق از عقل فسول پیشہ جگر دار تر است
عقل خود ہیں دگر عقل جہاں میں دگر است	بال ببل دگر و باز دے شاہین دگر است
دگر است آتشوئے نہ پردہ کشادن نظرے	ابن سوئے پردہ گمان وطن و تین دگر است
اے خوش آں عقل کہ پہنائے دو عالم کا است	تو را فرشتہ و سوز دل آدم با او است
چارہ این است کہ از عشق کشادے طلبیم	پیش او سجدہ گزیریم و مرادے طلبیم!

اور یہ کہ

اور پھر علاج یہ کہ

رعایات

(ریڈیو کی تقریریں)

عقائد

(دسمبر ۱۹۳۸ء)

انسان نے جب دیکھا کہ وہ ان مخالف قوتوں کا جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں ایک لامقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے اکٹھے ملکر رہنے کا انداز زندگی اختیار کیا یہیں سے خاندان کی بنیاد پڑی۔ خاندان پھیل کر قبیلہ کی شکل اختیار کر گیا اور قبائل پھیلے تو اقوام بن گئے اجتماعی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی اس ضرورت کے ماتحت کہ اس طرح غیر انسانی قوتوں سے مدافعت کا سامان بہم پہنچایا جائے مثلاً جنگل کے درندے، یا ارضی و سماوی آفات و حادثات وغیرہ لیکن جب باہمی مفاد کا تقادم ہوا تو خود ایک خاندان دوسرے خاندان کا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کا اور ایک قوم دوسرے قوم کی دشمن ہو گئی بعضکم عدو بعض پھر اشتراک مفاد کے ماتحت ایسا بھی ہوا کہ کچھ خاندان ایک طرف اور کچھ دوسری طرف ہو گئے بعض قبائل نے باہمی اتحاد سے دوسرے قبائل کے مقابل متحدہ محاذ قائم کر لیا کچھ اقوام باہمی معاہدات سے ایک گروپ میں شامل ہو گئیں اور دوسری اقوام فریق ثانی بن گئیں انسانی زندگی کی ساری تاریخ پر غور کیجئے وہ اسی قسم کی گروہ بندیوں اور فرقہ سازیوں کی مسلسل داستان نظر آئے گی حتیٰ کہ آج بھی جب کہ انسان بزرگم فطرت فلسفہ اجتماع اور سیاست مدن کی انہماکی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے اقوام عالم ان ہی گروہ سازیوں کی ادھیڑ بن میں مصروف تعمیر و تخریب ہیں قومیت کی بنیاد آج بھی اسی طرح خون رنگ نسل، زبان، وطن کے اشتراک پر ہے جس طرح انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں سختی صدیوں کے تجربہ اور قریباً قرن کے علمی سرچشمہ کے باوجود یہ ان حدود سے بلند نہیں ہو سکا اور اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔

لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے دنیا میں ایک تحریک اٹھی جس نے انسانی اجتماعیت یا قومیت کی بنیاد نسل، زبان یا وطن کے اشتراک کے بجائے وحدتِ خیال و فکر پر رکھی جسے مذہب کی زبان میں عقائد اور دورِ حاضر کی اصطلاح میں (Ideology) کہا جاتا ہے قومیت کا یہ تصور انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے انقلاب کا موجب تھا اس جدید تصور کے ماتحت سرزمینِ حجاز میں ایک نئے انداز کی قوم وجود میں آئی جو دنیا میں ملتِ اسلامیہ کے نغم سے متعارف ہوئی اس قوم کے اجزائے ترکیبی ان متضاد اور متخاصم عناصر پر مشتمل تھے جو دنیا کے تصور قومیت کے ماتحت کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے تھے۔ حبشہ کے بلال، روم کے مہیبت، فارس کے سلمان، عرب کے ابو بکر، خون، رنگ، نسل، زبان اور وطن کی وحدتوں کو توڑ کر اس نئی قوم کے افراد بنے جن میں وجہ جامعیت صرف وحدتِ ایمان تھی ان کے برعکس خود مکہ کے قریش جو اس وحدتِ عقائد میں شریک نہ ہوئے تھے قریب ترین رشتہ دار ہونے کے باوجود دوسری قوم کے افراد تھے جو فرقِ مقابل کی حیثیت رکھتی تھی بدر کے میدان نے کہ جسے قرآن نے اس جہت سے یوم الفرقان کہا ہے قومیت کے اس نئے فرق کو نمایاں طور پر اپنے سامنے دکھایا۔ جب کیفیت یہ تھی کہ باپ ایک طرف تھا اور بیٹا دوسری طرف ایک بھائی ایک طرف تھا اور دوسرا بھائی دوسری طرف ماموں ادھر تھا اور بھانجا ادھر چچا ادھر تھا اور بھتیجا ادھر داماد ایک طرف تھا اور خسر دوسری طرف قومیت کا یہی وہ جدید تصور تھا جسے دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی اور اس کی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں میں گرفتار چلی آ رہی ہے۔

اس تصور میں بنیادی عقیدہ تو جید کا ہے یعنی اس پر ایمان کہ کائنات کا خالق زندگی کا سرچشمہ اور تمام نظامِ عالم کا حاکم مقتدر خدا ہے واحد القہار ہے وحدتِ خالق کے اسی بلند و بالا عقیدہ سے وحدتِ خلق کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے یعنی یہ عقیدہ کہ جب زندگی کا سرچشمہ ایک ہے تو زندگی کے مظاہر بھی اپنی اصل و بنیاد کے اعتبار سے برابر ہیں یہی عقیدہ مساواتِ انسان اور احترامِ آدمیت کی بنیاد ہے جس پر دنیا کی امن و سلامتی کا مدار ہے۔

لیکن صرف خدا کی ہستی کا اقرار نہ انسانی ہدایت کے لئے کافی ہو سکتا ہے نہ اس سے قومیت کی تشکیل ہو سکتی ہے دنیا میں سوائے چند دہریوں کے سب خدا کی ہستی کا کسی نہ کسی شکل میں اقرار کرتے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود قومیت کے

اس جدید تصور کے ماتحت جسے اسلام نے پیش کیا ہے ایک قوم کے افراد نہیں بن سکتے۔ قومیت کی تشکیل کے لئے رسالت پر ایمان ضروری ہے ملت اسلامیہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے کی بنا پر ایک جدا گانہ امت قرار پائی ہے صرف خدا پر ایمان رکھنے کی بنا پر نہیں ختم نبوت کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہ ملت شریفہ قیامت تک ایک مستقل اور جدا گانہ قوم کی حیثیت سے زندہ رہے گی جس طرح ایک عیسائی محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے سے ملت نصرانیہ سے کٹ کر ملت اسلامیہ کا فرد بن جاتا ہے اسی طرح اگر ایک مسلمان رسول اللہ کے بعد کسی اور رسول پر ایمان لے آئے تو وہ ملت اسلامیہ سے الگ اس دوسری ملت کا فرد قرار پا جائے گا جو اس رسول کی نسبت سے وجود میں آئے گی۔ اس لئے اس تصور قومیت کی بنا پر جسے اسلام نے پیش کیا ہے تو حید کے بعد رسالت حضور ختم المرسلین پر ایمان ضروری ہے۔

لیکن رسول پر ایمان سے مفہوم اس کی ذات پر ایمان نہیں بلکہ اس کی ذات تو مکان اور زمان کی حدود کی پابند ہوتی ہے اور ملت اسلامیہ جیسا کہ ابھی کہا جا چکا ہے ابدیت سے ہمکنار ہے اس لئے رسالت محمد پر ایمان سے مقصود اس کتاب پر ایمان ہے جو حضور کی وساطت سے دنیا کو ملی اور جو قیامت تک تمام فرع النسانی کے لئے ضابطہ حیات ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کی رو سے کتاب کے بغیر رسول کا تصور ہی غلط ہے لہذا ملت اسلامیہ کے لئے وجہ جامعیت اور بنیاد قومیت قرآن کریم ہے جو ان کے فکر و عمل میں وحدت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے دنیا نے خون، رنگ، نسل، زبان اور وطن کے علاوہ اشتراک حکومت کو بھی قومیت کا مدار قرار دیا ہے یعنی ایک حکومت کے تابع تمام افراد ایک قوم بن جاتے ہیں اسلام کی رو سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں انسانوں پر حکومت صرف خدا کی جائز ہے جس پر مفہوم یہ ہے کہ تمام انسان اس قانون کے تابع رہیں جو خدا نے انسانوں کے لئے مستعین کیا ہے اور جو اصولی طور پر قرآن کے اندر محفوظ ہے لہذا ملت اسلامیہ قرآن کی اتباع سے ایک منفرد اور مستقل قوم بنتی ہے دنیا کا کوئی انسان وہ کسی ملک کا باشندہ نہ کسی نسل سے متعلق ہو اس کی ذات اور برادری کچھ ہو وہ کدو، سیہ، فام ہو، یا سفید رنگ، جب اس امر کا اقرار کرے کہ وہ اپنی زندگی کو قرآنی قوانین کے تابع رکھے گا تو وہ دنیا کی تمام لشکروں سے کٹ کر اس جدید قوم کا فرد بن جاتے گا جسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے اس امت کی ہیئت اجتماعیہ کا مرکز اور محور قرآن پر عمل ہو گا اور وہ اپنے ہر فیصلہ میں

اپنے آپ کو خدا کے سامنے جوابدہ سمجھے گی جس کا قاذبِ مکافاتِ عمل دل کے ارادوں اور نگاہ کی جنبشوں تک کو محیط ہے۔ اور جس کی رو سے زندگی کا رشتہ سالس کی آمد و رفت تک ہی محدود نہیں اس سے آگے بھی مسلسل چلتا ہے اس حقیقت کے اعتراف کا نام ایمان بالآخرت ہے۔

یہ ہیں عقیدہ یا (Ideology) کے وہ اجزائے ترکیبی جن سے اسلامی قومیت صورت پذیر ہوتی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جدید تصور کے مطابق اسلامی قومیت کی تشکیل سے مقصد کیا ہے جیسا کہ شروع میں بیان کیا جا چکا ہے انسان کے لئے اجتماعی زندگی بسر کرنے کا محرک جذبہ تھا کہ یہ ان قوتوں کے شر سے محفوظ رہے جو اس کی ہلاکت کے درپے ہیں تو کیا اسلامی قومیت سے بھی یہی مفہوم ہے کہ اس اجتماعی حصار کے ذریعہ اس کے افراد کی زندگی محفوظ رکھی جاسکے اس میں شبہ نہیں کہ تحفظ ذات نہایت ضروری ہے اور اس کا جذبہ ہر ذی حیات کی فطرت میں داخل۔ لیکن اسلام کی رو سے محض زندہ رہنا مقصدِ زندگی نہیں اگر محض زندہ رہنا ہی مقصدِ زندگی ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کاروانِ حیات پیکرِ انسانی میں پہنچ کر اپنی آخری منزل میں آگیا ہے اور اب اس کی مزید ترقیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ نظریہ اسلام کی تعلیم کے منافی ہے قرآن کی رو سے زندگی کا تصور حرکیاتی (Dynamic) ہے سکونی (Static) نہیں اس لئے زندگی کا کسی مقام پر بھی آگے بڑھنے سے رک جانا اس کے نزدیک زندگی کی فطرت کے خلاف ہے لہذا اسلامی قومیت سے مقصد ایک ایسی ہیئتِ اجتماعیہ کی تخلیق ہے جو انسانیت کے قافلہ کو آگے بڑھاتی لئے چلی جائے اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ اس جماعت کی پوزیشن ایسی ہو کہ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے اعمال کی نگرانی ہو اور ان پر نگاہِ احتساب رکھ سکے قرآن نے ملتِ اسلامیہ کے اسی منصب کو شہداءِ علی الناس کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ نگرانی اور احتساب اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ قوم تمام اقوامِ عالم سے زیادہ طاقتور اور انسانیت کی بلند ترین سطح پر ہو۔ یہ تھی وہ قوم جو انسانیت کے معلمِ اعلیٰ جنابِ محمد رسول اللہ کے انسانیت سادہ ہاتھوں سے وجود میں آئی وہ قوم جس کی تخلیق وحدتِ افکار و کردار پر مبنی تھی اس لئے اس میں کوئی اختلاف اور کسی قسم کا تفرقہ نہیں تھا کہ اختلاف و تفرقہ اس قوم کے منافی تھا لیکن تاریخ اس سے بڑی بوجھ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ یہی قوم آج دنیا میں سب سے زیادہ

اختلافات کی منظر اور تفرقہ انگیزی کا پیکر ہے اس قوم کی بنیاد عقیدہ کی وحدت پر مبنی لیکن عقائد ہی کے اختلافات سے ان میں کہنے کو بہتر اور درحقیقت بہتر سو فرقے موجود ہیں اس قوم کی تشکیل، وطن اور نسلی امتیازات کو مٹانے سے ہوئی تھی لیکن آج وہی ملت واحدہ نسلوں اور وطنوں کے اختلافات سے سینکڑوں اقوام میں بٹ چکی ہے اور بایں منطقہ ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ اور ایک قوم کو دوسری قوم سے بعد و مغائرت ہی نہیں بلکہ عداوت اور مخالفت ہے دنیا کی قومیں وطن اور نسلی امتیازات کے مہلک نتائج سے تنگ اگر عقیدہ یعنی (Iceology) کی بناء پر قومیت اور حکومت کی ترتیب نو کی تجویزیں سمجھ رہی ہیں انحرافیت (Communism) یا عالمگیریت (Universalism) کی تحریکیں اسی زادیہ نظر کی ترجمان ہیں۔ ہمیں سر دست اس سے بحث نہیں کہ یہ عقائد صحیح ہیں یا غلط اس وقت کہنا صرف یہ ہے کہ دنیا اب آہستہ آہستہ وحدت فکر و نظر کی بناء پر تشکیل قومیت کی طرف آرہی ہے اور دنیا کے مسلمان جو محض وحدت فکر و نظر کی بنیاد پر ایک قوم کے افراد تھے اپنی قومیتوں کا مدار نسلوں اور وطنوں پر رکھے ہوئے ہیں یقیناً سورج کی آنکھ نے اس سے بڑا تغیر کہیں نہیں دیکھا۔ سنی، شیعہ، حنفی، مالکی، مقلد، غیر مقلد، یا ایرانی، تورانی، مصری، شامی، افغانی، ہندی کے الفاظ اسلام کے لغت میں کہیں نہیں ملتے اس میں شبہ نہیں کہ ایرانی افغانی وغیرہ امتیازات بغرض تعارف و دار رکھے جاسکتے ہیں لیکن ان کا مدار قومیت قرار پا جانا یکسر خلاف اسلام ہے مسلمان کی قومیت جزا فیائی حدود سے نہیں وحدت ایمان سے متعین ہوتی ہے اس کے نزدیک دنیا میں قومیں صرف دو ہیں مسلم اور غیر مسلم هو الذی خلقکم فمذکم کافر و مذکم مؤمن (۱۲) نہ ہی اسلام میں کوئی فرقہ ہو سکتا ہے کہ فرقہ ساری قرآن کی رو سے شرک ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيَارَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ ضَرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فِئْحُونَ (۱۳)۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالت تشتت و افتراق سے جب مسلمان بے شمار فرقوں اور متعدد قوتوں میں بٹ چکا ہے اس حالت کی طرف کیسے لوٹا جاسکتا ہے جہاں ایک ہی جماعت اور ایک ہی قوم تھے یہ چیز تو مناظروں اور مباحثوں سے ہوگی اور نہ ہی اقوام مسلم کے باہمی روابط و اتحاد کی تحریکوں سے ہوگی اسی طرح ہوگی جس طرح سے پہلی

بارہوی تھی ان کے خدانے ان کی وحدت کے لئے ایک ہی طریقہ بتایا تھا اور وہ یہ تھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً۔
 تم سب تمام کے تمام بلا تفریق رنگ و نسل قرآن کو اپنی حیات اجتماعیہ کا مرکز مقرر کر لو اسی سے تمہارے قلوب میں باہمگر
 الفت پیدا ہو جائے گی (فألف بدين قلوبكم۔) اور اسی سے تم بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ (فاصلتہم بنعمۃ
 اخوانا) قرآن کی یہ مرکزیت عملاً اس طرح ہوگی کہ تمام دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں قرآنی ضابطہ آئین کو اپنی
 حکومت کے قانون کی اساس قرار دے لیں قانون کی وحدت سے جسے حکومت کی وحدت کہنا چاہیے قوم میں وحدت
 پیدا ہو جاتی ہے اور جب ساری دنیا کے مسلمانوں کا قانون ایک ہو جائے گا تو ان کی قوم بھی ایک ہو جائے گی اس طرح دنیوی
 قومیتیں باقی رہیں گی بجز اس کے کہ ان سے مقصود صرف تعارف ہو اور نہ ہی مذہبی فرقے۔ اور یہ کچھ مشکل نہیں آپ نے حکومتوں
 کے لئے لامحالہ قانون مرتب کرنے ہیں ایک مسلمان کے لئے خدا کے قانون سے بڑھکر اور کون سا قانون واجب الانباع ہو سکتا ہے
 تو پھر کیوں نہ قرآن ہی کو قانون کی اساس بنایا جائے اگر مسلمانوں کی ہر حکومت اپنی اپنی جگہ پر آئینی تبدیلی کر لے تو آپ
 دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ تمام حکومتیں کس طرح غیر شعوری طور پر ایک ہی حکومت بن جاتی ہیں یہ ہے وہ طریق وحدت جسے
 خدانے تجویز کیا اور اس کے رسول نے اسے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اس کے سوا اخوت اسلامی اور وحدت ملی کا اور کوئی طریق نہیں
 ہے۔ حیرت ہے کہ جب

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک	ایک ہی سب کا بنی دین بھی ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک	کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک!

لیکن —

قلب میں سوز نہیں روح میں احسان نہیں
 کچھ بھی پیغام محمد کا انھیں پاس نہیں

”عالمِ اسلامی میں رُوح کی اہمیت“

(نمبر ۱۹۴۵ء)

اس زمین پر جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے وہ ایک اہم سوال کے حل میں غلطیاں و پیچاں نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ انسانوں نے باہمی میل میل کر رہنا ہے اور جب وہ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اس تضادم اور ٹکراؤ سے فساد کی چنگاریاں اٹھتی ہیں جو ان کے خرمین امن و سلامتی کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہیں وہ سوال جس نے انسان کو ہمیشہ مضطرب و بے قرار رکھا ہے یہ ہے کہ کون سی شکل پیدا کی جائے کہ اس دنیا میں انسان امن و سلامتی سے رہ سکیں انسانیت کی تاریخ اسی سوال کے حل میں مسلسل داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے اس باب میں کیا کیا سوچا اور تجربہ نے اسے کس طرح غلط ثابت کر دیا۔ قرآن نے انسان کی اس کوشش اور کوشش کے مال کو ایک چھوٹی سی مثال میں اس طرح واضح کر دیا ہے کہ نگہ بصیرت جوں جوں اس پر غور کرتی ہے وجد و کیفیت سے جھوم اٹھتی ہے وہ کہتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقَتْ خُرُوجُهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے بری محنت سے سوت کا تار اور پھر خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے بکھر ڈالا۔ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی مثال کو سامنے رکھتے اور پھر تاریخ کے اوراق پر غور کر کے دیکھتے کہ عبرت و موعظت کی کتنی داستانیں ہیں جو اس کے اندر لپٹی ہوئی ہیں اور انسانی نامرادیوں اور ناکامیوں کے کتنے حواث ہیں جو اس میں پوشیدہ ہیں ہر دور کے انسان کی جدوجہد کی تاریخ پر غور کیجئے وہ اپنے لئے ایک عظیم انسان نظام تمدن تعمیر کرتا ہے اس فلک بوس عمارت کی تکمیل

میں انسانیت کی تکمیل کا راز محمدریختہ وہ ایک عرصہ تک اپنے لقورات کی دنیا میں محو رہتا ہے لیکن ابھی وہ عمارت تکمیل تک بھی نہیں پہنچنے پائی کہ دنیا اس عبرت انگیز تماشا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہی انسان اس عمارت کو خود اپنے ہاتھوں زمین پر گر ادیتا ہے اور اس کی آرزوؤں اور تمنائوں کا وہ حسین مرقع خاک کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں رہتا جس کی ٹھیکریاں اپنے مٹے ہوئے نقوش سے آنے والوں کو اپنی حدیثِ الم سے آگاہ کرنے کے لئے باقی رہ جاتی ہیں بابل اور نینوا۔ مصر اور یونان۔ چین اور ایران کے کھنڈرات کو چشمِ عبرت سے دیکھتے اور سوچتے کہ انسانوں نے اتنی محنت سے کائے ہوئے سوت کو کس طرح بار بار خود اپنے ہی ہاتھوں سے بھیر کر رکھ دیا ہے۔

ادوارِ سابقہ کی طرح عصرِ حاضر کے انسان نے بھی اس سوال کے حل میں دماغِ سوزی کی اور اس کی فکر و کاوش کا نتیجہ نیشنلزم (قومیت پرستی) کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا جس پر اقوامِ مغرب اور ان کی دیکھا دیکھی دیگر اقوامِ علم کی موجودہ سیاست کی بنیاد ہے یورپ نے اس نسخہِ کیمیا کو اس قدر کامیاب قرار دیا کہ ان کے آئینہ فکر میں قومی محبت (Patriotism) کو شرفِ انسانیت کی انتہا تصور کر لیا گیا ہے لیکن جنگِ اول نے بالعموم اور اس کے بعد جنگِ دوم کے اسباب و علل اور نتائج و عواقب نے بالخصوص اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ جسے تریاق سمجھا جاتا تھا وہ انسانیت کے لئے زہرِ قاتل ہے چنانچہ اب دنیا یا انِ مغرب اپنی اس سوت کی انٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے بھرنے کی فکر میں ہیں ڈاکٹرِ کسلے نے پچھلے سال ۱۹۴۷ء میں لکھا تھا۔

قومیت پرستی اخلاقی تباہی کا موجب ہے کیونکہ یہ عالمگیریت کے تصور کے منافی اور ایک خدا کے انکار پر مبنی ہے

اور انسان کی قیمت یہ حیثیتِ انسان کچھ نہیں سمجھتی دوسری طرف یہ تفرقہ انگیزی کا موجب ہے انسانیت اور تجر

پید ا کرتی ہے باہمی نفرت بڑھاتی ہے اور جنگ کو نہ صرف ضروری قرار دیتی ہے بلکہ مقدس بھی ٹھہراتی ہے۔

اب اس مسئلہ کا حل یہ سوچا جا رہا ہے کہ مختلف اقوام کے گروہوں کو ملا کر متحدہ حکومتیں قائم کی جائیں حتیٰ کہ تمام اقوامِ عالم کی ایک مشترکہ حکومت قائم ہو جائے چنانچہ اقوامِ یورپ کو ایک گروپ بنالینے کی تجویز یا مجلسِ اقوامِ متحدہ اور ان کی حفاظتی کونسل کا قیام یا دنڈل وکی کا (one-world) کا تصور اسی انتہا کا نقطہ آغاز سمجھا

جاتا ہے بہر حال اقوامِ مغرب کے موجودہ تصورِ حیات کے ماتحت عملی طور پر اس کا امکان ہو یا نہ ہو نظری طور پر اب یہی سمجھا جانے لگا ہے کہ اس مسئلہ کا حل یہی ہے کہ تمام دنیا کو ایک برادری تصور کر کے ان کے تمدنی مسائل کی پیچیدگیوں کا حل سوچا جائے چنانچہ ڈاکٹر (Gauld) اپنی کتاب (Man, Nature And Time) میں لکھتا ہے ۔

اب جو چیز بالکل نظری نظر آتی ہے جو کہ تمام نفعِ انسانی کی ایک منظم برادری قائم کی جائے ۔

یہ ہے وہ حل جس تک ذہنِ انسانی بیسویں صدی تک پہنچ سکا ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پیشتر جب کہ دنیا کی یہ حالت تھی کہ ایک گاؤں کے رہنے والے دوسرے گاؤں کے باشندوں سے بھی بمشکل واقف ہو سکتے تھے قرآن نے یہ بتایا کہ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ چونکہ تمام نفعِ انسانی کو ایک قوم بن کر رہنا ہے اس لئے اس مقصد کے پیش نظر ان کے مفاد کے باہمی تصادم سے فساد کی چنگاریاں نہ ابھریں خدا نے ایسی تعلیم بھی جس پر عمل پیرا ہونے سے فساد کا امکان نہ رہے چنانچہ اس نے حضراتِ انبیائے کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد جو اس تعلیم کے حامل تھے فرمایا کہ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون — کہ تمہاری امت ایک امت واحدہ ہے اور اس کی وجہ جامعیت اس حقیقت پر ایمان کہ ان سب کا پروردگار ایک ہے اور اس وحدتِ انسانی کی عملی شکل اس طرح قائم رہ سکتی ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہ ہو سب انسان خدا کے قانون کے محکوم رہیں یہ تعلیم اپنی آخری شکل میں قرآن کی رد سے انسان تک پہنچی جس کا مقصود تمام نفعِ انسانی کو ایک برادری تصور کر کے جمیعتِ اقوام کے بجائے جمیعتِ آدم کی عملی تشکیل کرنا ہے اگرچہ اسلام کے تمام احکام اور فرائض اسی نقطہ کی طرف قدم اٹھاتے ہیں لیکن اس کی تکمیل حج کے اجتماع میں ہوتی ہے جو اسلام کا آخری رکن ہے ۔

حج سے مفہوم یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسان بلا تفریقِ رنگ و نسل اور بلا امتیازِ وطن و زبان جو اس نصب العین پر ایمان رکھتے ہوں کہ دنیا میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے حکومت صرف خدا کے قانون کی جائز ہے جو انسانی فاعلوں کا ترجمان ہے اپنے اپنے ملکوں سے اپنے نمائندے چنیں یہ نمائندے اپنے میں سے ایک منتخب کردہ

امیر کی زیر قیادت مرکز وحدتِ انسانیت یعنی کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوں عرفات کے میدان میں ان تمام نمائندگان کا باہمی تعارف ہو پھر یہ تمام امرائے ملت اپنے میں سے ایک امیر الامرا کا انتخاب کر لیں اور مختلف ممالک کے احوال و ظروف کو سامنے رکھ کر باہمی مشاورت سے ایک ایسا پروگرام مرتب کر لیں جو آئندہ سال کے لئے اصولی طور پر بطور مشترکہ پالیسی اختیار کیا جائے اور جو امن و سلامتی انسانیت کا ضامن اور فلاح و سعادتِ آدمیت کا کیفل ہو ان کا منتخب کردہ امام اپنے خطبہ حج میں اس پروگرام کا اعلان کر دے جو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جائے اس کے بعد یہ تمام نمائندگان مقامِ منیٰ میں جمع ہو کر اس اصولی پروگرام کی تفصیلات و جزئیات پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ایک دوسرے ملک پر اس کا عملی اثر اور رد عمل کیا ہو گا وہاں باہمی مذاکرات بھی ہوں اور دعوتیں اور ضیافتیں بھی جس کے لئے قربانیِ تجویز کی گئی ہے اس کے بعد یہ نمائندگان اپنے اپنے ملکوں میں واپس آجائیں اور اس طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے اپنے لوگوں کو چلائیں یہ وہ عملی طریقہ جو قرآن کریم نے تمام نوعِ انسانی کو ایک امت واحدہ بنانے اور ان کے تمدنی مسائل کا حل تجویز کرنے کے لئے بتایا ہے قرآن حکیم نے حج کے اس مقصد اور غایت کو دو مقامات پر دو دو الفاظ میں بیان کر دیا ہے آپ ان مختصر ٹکڑوں کی جامعیت پر غور کیجئے اور پھر سوچئے کہ کسی اجتماع کی غایت اس سے بلند اور کوئی اندازِ بیان اس سے زیادہ بلیغ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ ارشاد ہے کہ حج کے اجتماع سے مقصود یہ ہے **لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ** تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس میں ان کے لئے کس قدر فائدہ ہے ہیں اور اس کی غایت؟ **قِيَامًا لِلنَّاسِ** یعنی اس سے دنیا میں انسانیت قائم رہے۔

غور کیجئے کیا دنیا میں کسی کانفرنس، کسی اسمبلی، کسی پارلیمنٹ، کسی اجتماع کا مقصد اس سے بھی بلند ہو سکتا ہے کہ وہ اجتماع دنیا میں شرفِ انسانیت کے قیام کا باعث ہو **قِيَامًا لِلنَّاسِ**۔ کسی خاص قوم، خاص جماعت، خاص ملک، خاص ملت کے قیام کا باعث نہیں بلکہ تمام نوعِ انسانی کے قیام کا باعث! یہ ہے حج کے اجتماع کا مقصد یعنی **قِيَامًا لِلنَّاسِ** کہا جاسکتا ہے کہ آج اقوام متحدہ کی مجلس (U. N. O.) کے اجتماعات میں تمام دنیا کی قوموں کے نمائندے جمع ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی رہے پھر اجتماعات اپنے مقصد پیش نظر ہیں کیوں کامیاب نہیں ہوتے اور حج کے اجتماع میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر وہ اجتماع ایسے بلند اور درخشندہ

مقصد کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے حج کے اجتماع میں فی الواقعہ ایک خصوصیت ہے اور وہ خصوصیت ہے ایک بندہ مومن کی اس عہد و پیمان کی جو وہ اپنے خدا سے باندھتا ہے اور جس کی تجدید حج کا لفظ آغاز ہے ایک عہدِ مسلم اپنے خدا سے اقرار کرتا ہے اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ میری نمازیں اور میری قربانیاں میرا جینا اور میرا مرنے کا سب کچھ فقط اللہ کے لئے ہے کسی اور غرض کے لئے نہیں اور چونکہ اللہ کی ذات تمام زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے اس لئے عہدِ پیمان سے مقصود یہ ہے کہ میری تمام جدوجہد زندگی اور ثقلے ثمراتِ انسانیت کے لئے ہے یہ ہے وہ اقرار جس کی تجدید اس اجتماعِ عظیم سے پہلے تمام نمائندگانِ نہایت فداکارانہ انداز سے خدا کے گھر یعنی ملتِ حنیفہ کے مرکز محسوس کے گرد گھوم کر کرتے ہیں اور اس طرح زمین و آسمان کو اپنے اس عہد پر گواہ بٹھاتے ہیں۔ اس نصب العین کو دل میں لئے ہوئے یہ نمائندگانِ اربعِ انسانِ انسانیت کی فلاح و سعادت کا پر و گرام مرتب کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد باندھتے ہیں یہ ہے وہ خصوصیت جو دنیا میں کسی اور اجتماع کو حاصل نہیں فلہذا وہ اجتماعات، بلند آہنگ دعویٰ کے باوجود انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے نہ آج تک کچھ کر سکے ہیں نہ آئندہ کر سکیں گے پہلی جنگ کے بعد اقوامِ مغرب نے جمعیتِ الاقوام (League of Nations) کی طرح ڈالی لیکن علامہ اقبال کے الفاظ میں "کفن چوروں کی یہ جماعت بُری طرح سے ناکام ہوئی واقعات اس پر شاہد ہیں اسکے متعلق (Mr. Reves) اپنی کتاب (Anatomy of Peace) میں بحث ہے کہ لیگ آف نیشنز کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بین الاقوامیت کے غلط تصور پر قائم کی گئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ دنیا کے مختلف قوموں کے نمائندوں کو یکجا کر کے باہمی بحث و تحقیق سے دنیا کا امن قائم رکھا جاسکتا ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوامِ مغرب نے پھر اپنے ناکام تجربے کو دہرایا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ لیگ آف نیشنز کا نام (United Nations Organisation) رکھ دینے سے کامیابی ہو جائے گی یہ جمعیت اقوام متحدہ کس بُری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ابھی دو ہفتے ہوئے لندن کے اخبار "ڈیلی میل" نے لکھا ہے کہ یہ جمعیت اقوامِ اپنی موجودہ ہیئت میں امنِ عالم کے لئے سخت خطرے کا موجب ہے اس لئے اسے فوراً ختم کر دینا چاہیئے اور اس کی وجہ (Mr. Reves) کے الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ قوموں کے باہمی تعلقات کا مسئلہ نہیں بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلزم نے انسانی

معاشرہ میں جو خلجان پیدا کر رکھا ہے اسے کس طرح دور کیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ خلجان نیش تلمزم یا اثر نیش تلمزم کے ذریعہ دور نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ نوع انسانی کی برادری ہے نہ کہ بین الاقوامیت یعنی وہی چیز جسکو علامہ اقبال نے آج سے بہت پہلے ان الفاظ میں کہا تھا کہ۔

اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوی عام
پوشیدہ لنگاہوں سے رہی وحدتِ آدم
تفریقِ ملل حکمتِ افرنگ کا مقصود
اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم
مکے نے دیا خاکِ جنیوا کو یہ پیغام
جمعیتِ اقوام کہ جمعیتِ آدم!

حج سے مقصود اسی جمعیتِ آدم کی تشکیل تھا۔ اس حج پر نگاہ رکھتے اور پھر اس حج پر جو آج چند رسوم کا بے جان اور بے مقصد مجموعہ بن کر رہ گیا ہے لیکن اس آئین کہن میں آج بھی وہی روح پیدا کی جاسکتی ہے جو انسانیت کی شرف کی کفیل ہے آج عالمِ اسلامی چاروں طرف سے مصائب و توائف سے گمراہ ہوا ہے غیر خدائی قوتیں ان کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کئے ہوئے ہیں کہ دینا کے نقشے پر کہیں ان کا نشان نہ رہنے پائے۔ مسلم اقوام کے نمائندے مختلف مقامات پر کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں کہ باہمی اتحاد سے ان تحالف قوتوں کا مقابلہ کیا جائے تمام اسلامی ممالک میں اخوت اور ردا بط کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں باہمی میل ملاپ کے سیلفے ڈھونڈے جاتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کسی کی نگاہ اس طرف نہیں اٹھتی جو طریق ربط و اخوت ہمارے خدائے ہمارے لئے مستعین کیا تھا جس سے ہمارے دلوں میں استلاف اور لگا ہوں میں یک رنگی پیدا ہو جانی تھی ہم اسے ایک بے کیف رسم بنائے ہوئے ہیں اور اس میں رصہ پھونکنے کی کوئی تحریز نہیں سوچتے حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم دیگر اقوام عالم کی تقلید میں کانفرنسیں طلب کرتے رہیں گے ہماری کامیابیاں انہی کے پیمانوں سے ناپی جائیں گی لیکن جس وقت اپنے اللہ سے بھلایا ہوا عہد استوار کر لیا اور پھر اسی مرکز کو زندہ کر دیا جس کی زندگی سے تمام نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے اقوام عالم کی امامت ہمارے حصہ آئے گی ہماری زندگی کے چشمے کی سوتیں عرفات کے جمرے سے پھوٹیں گی اور اسی سے ہماری کشتِ حیات سرسبز و شاداب ہوگی آج مسلمانانِ عالم کونج کا فریضہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لیکر تاجِ خاکِ کاشغر

حج کی اہمیت

(اکتوبر ۱۹۵۱ء)

انسان کی ابتدائی زندگی پر غور کیجئے زمین پر بڑے بڑے پُر آشوب دریا اور ان کی حدود فراموش طغیانیاں ، مہیب جنگل اور ان میں بسنے والے خوفناک درندے ، آسمان پر کڑکاتی ہوئی بجلیاں اور گرجتے ہوئے بادل اس مہیبت انگیز ماحول اور لرزہ انگیز حالت میں گھرا ہوا انسان ہنتا اور تنہا اپنی خطرات کے ہجوم نے اس کے جذبہ معاشرت (Herd Instinct) کو بیدار کیا اور اس نے الگ رہنے کے بجائے خاندانوں میں مل جل کر رہنے کا طریقہ اختیار کیا۔

معاشرتی زندگی انسانی معاشرتی زندگی کی یہ پہلی شکل تھی اس سے ذرا آگے بڑھے تو خاندانوں نے قبائل کی صورت اختیار کر لی اس اجتماعی زندگی سے اس نے فطرت کی قوتوں کو رفتہ رفتہ مستحضر کرنا شروع کر دیا لیکن خود انسانوں کے مشترکہ مفاد کے ٹکراؤ سے خاندانوں اور قبیلوں میں باہمی مخالفتیں شروع ہو گئیں اور اس طرح خارجی خطرات کی جگہ داخلی عداوت نے لی یہی قبائل پھیل کر قومیں بن گئے اس وقت تک دنیا قوموں میں بٹی چلی آرہی ہے اور مختلف قوموں کی باہمی عداوت اور رقابت کا جو عالم ہے وہ کسی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں اسی اعتبار سے اس دور تہذیب و تمدن کا انسان بھی ٹھیک اسی مقام پر ہے جہاں ابتدائی دور وحشت و بربریت کا انسان تھا اس اتنے فرق کے ساتھ کہ اس وقت اسے صرف ایک دوسرے پر پتھر پھینکنا آتا تھا اور آج یہ ترقی کرنے کرتے ایٹم بم پھینکنا بھی سیکھ گیا ہے قوم پرستی کی اس لعنت سے صرف یہی نہیں ہوا کہ دنیا میں کہیں امن و سکون باقی نہیں رہا اس نے انسانیت کے بنیادی تصورات تک بدل دیئے ہیں ڈاکٹر ہکسل کے الفاظ میں

قومیت پرستی

قومیت پرستی اخلاقی تباہی کا موجب ہے کیونکہ عالمگیریت کے تصور کے منافی اور خدائے واحد کے انکار پر مبنی ہے اور انسان کی یہ حیثیت انسان کی کچھ قیمت نہیں سمجھتی دوسری طرف یہ باہمی تفرقہ انگیزی کا موجب ہے انسانیت اور تکبر پیدا کرتی ہے باہمی نفرت بڑھاتی ہے اور جنگ کو ضروری قرار دیتی ہے بلکہ مقدس ٹھہراتی ہے۔

اہل مغرب پر یہ حقیقت پہلی جنگ کے بعد ہی بے نقاب ہو گئی تھی کہ ان کی تباہیوں اور بربادیوں کی بنیادی وجہ ان کی قومیت پرستی ہے لیکن چونکہ انسانی عقل بھی تک قومیتوں کے دائرے سے آگے بڑھ نہیں سکی۔ اس لئے انہوں نے اس کا علاج جمیعت تمام یعنی لیگ آف نیشنز کی تشکیل میں سوچا لیکن علامہ اقبال کے الفاظ میں کفن چوروں کی یہ جماعت جس بُری طرح ناکام رہی

اس کے متعلق (Reves) اپنی کتاب (Anatomy of Peace) میں لکھتا ہے کہ لیگ آف نیشنز کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بین الاقوامیت کے غلط تصور پر قائم کی گئی

تھی اور اس کا خیال تھا کہ دنیا کی مختلف قوموں کے خائندوں کو یکجا کر کے باہمی بحث و تحقیق سے دنیا کا امن قائم رکھا جاسکتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام مغرب نے پھر اپنے ناکام تجربہ کو دہرایا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ لیگ آف نیشنز کا نام (U.N.Q) رکھ دینے سے ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی (U.N.O) کامیاب ہوتی ہے یا ناکام اس کا فیصلہ وقت کر دے گا یہ ہے انسانی معاشرہ کی وہ شکل جسے انسانی عقل آج تک تجویز کر سکی ہے لیکن انسانی عقل سے ماوراء ایک اور ذریعہ علم بھی ہے جسے وحی کہا جاتا ہے اب دیکھئے کہ وحی نے اس مسئلہ کا حل کیا بتایا ہے۔

آج سے قریب چودہ سو سال پہلے کی دنیا کا تصور سامنے لائیے جب سامانِ رسل و رسائل اور ذرائع مواصلات اس قدر محدود تھے کہ ایک بستی کے رہنے والے دوسری بستی کے باشندوں سے بھی مشکل واقف ہو سکتے تھے اور یہ چیز کسی کے حیطہ تصور

میں بھی نہیں آسکتی تھی کہ مختلف قوموں کے افراد میں کوئی شے قدر مشترک بھی ہو سکتی ہے عین اس زمانہ میں وحی کی زبان نے یہ اعلان کیا کہ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ یاد رکھو تمام نفع انسان ایک

برادری ہے اس لئے نسل اور وطن کی بنیادوں پر انسانوں کی تقسیم تمہاری خود ساختہ اور حقیقت کے خلاف ہے خَلَقَكُمْ

اس سے بھی بلند ہو سکتا ہے کہ وہ اجتماع دنیا میں شرف النہایت کے قیام اور انسانی معاشرہ میں توازن قائم رکھنے کا ذریعہ ہو کسی خاص قوم، خاص ملک، خاص ملت کے قیام کا باعث نہیں بلکہ تمام نوع انسان کے قیام کا موجب ہے۔

جج کے اجتماع کا مقصد قیاماً للناس۔ آج دنیا چاروں طرف سے تھک تھکا کر اس

دینا دہیا رہی ہے لفظ تک تو آپہنچی ہے کہ دنیا سے قومیتوں کی تفریق کو مٹا کر اس کی جگہ ایک عالمگیر برادری

کا قیام نہایت ضروری ہے چنانچہ ڈاکٹر (Gauld) اپنی کتاب (Man, Nature And Time) میں لکھتا ہے کہ۔

اب یہ چیز بالکل فطری نظر آتی ہے کہ تمام نوع انسانی کی ایک منظم برادری قائم کر دی جائے۔

اور ساری دنیا میں ایک حکومت کا خیال بھی روز بروز پھیلنا جا رہا ہے چنانچہ (H.G. Wells) نے ۱۹۴۲ء میں سائنس کانفرنس میں کہا تھا کہ۔

بعد مکانی جو دنیا کی الگ الگ حکومتوں کے لئے وجود تھا اب ختم ہو چکا ہے اب ان حکومتوں کی حدود ایک دوسرے پر پھیل چکی ہیں تمام نوع انسانی ایک ملت بن چکی ہے۔ ۱۹۰۰ء میں یہ ناممکن تھا کہ تمام دنیا کے معاملات کو ایک نظام امن کی شکل میں منضبط کیا جاسکتا۔ اس وقت ایک حکومت مرث اپنے خاص رقبے میں ہی نظم و نسق قائم رکھ سکتی تھی۔ عالمگیر نظام قائم نہیں کر سکتی تھی اب بعد مکانی کے ناپید ہو جانے سے ایک عالمگیر نظام نہ صرف ممکن العمل ہو چکا ہے بلکہ موجودہ جنگ اور اس کے بعد کے لوازمات کے پیش نظر اس کی ضرورت بھی اشد ہو چکی ہے۔

یعنی تمام دنیا میں ایک حکومت قائم کرنے کی ضرورت کا احساس تو پیدا ہو رہا ہے لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس خیال کو عمل میں کس طرح لایا جائے اس کا حل بھی وہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے یعنی ساری دنیا کے لئے اصولی طور پر آئین بھی ایک ہو اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا آئین وہی ہو سکتا ہے جو مختلف اقوام کی مصلحت کو شیوں اور مفاد پرستیوں کے بجائے تمام نوع انسانی کی مشترکہ نشوونما کے اصول پر قائم ہو اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں نظام ربوبیت ہے

جس دن دینا کی سمجھ میں یہ بات آگئی اسی دن ایک عالمگیر حکومت کا خیال عملی شکل اختیار کر لے گا حج کا اجتماع اسی نظام کی طرف دعوت کا پیغام ہے۔

حج کی حقیقت

یہ ہے حج کا قرآنی مفہوم۔ آج عالم اسلام چاروں طرف سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے غیر مسلم قومیں ان کے خلاف متحدہ محاذ قائم کئے ہوئے ہیں۔ مختلف ممالک کے مسلمان مختلف مقامات پر کافر نہیں منعقد کرتے ہیں کہ انسانی لعنتوں کا متحدہ طور پر مقابلہ کیا جائے تمام اسلامی ممالک میں اخوت اور ردِ باطل کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کسی کی نگاہ اس طرف نہیں اٹھتی کہ جو ربط و نظم ہمارے خدا نے تجویز کیا تھا اسے ہم ایک بلیکفِ رسم نہاتے ہوئے ہیں اور اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتے اگر کہیں ہمارے اس اجتماع میں صحیح زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی تو اس وقت عرفات کے میدان میں جو اجتماع ہو رہا ہے ساری دنیا کی نگاہیں اس کے فیصلوں پر لگی ہوتیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کا مقام ہی یہی تجویز کیا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا**

لَا تُشْهِدُوا بِلَاغِي الْقَوْمِ نے ہمیں ایک بین الاقوامی مرکزی امت بنایا ہے اور تمہارا فریضہ حیات یہ ہے کہ تم تمام اقوامِ عالم کے اعمال کی نگرانی کرو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ **تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ**۔ تمام انواعِ انسانی کو حق و انصاف کے راستہ پر چلاؤ اور انہیں ظلم و سرکشی کی راہوں سے روکو ظاہر ہے کہ کسی قوم کو اس قسم کی پوزیشن اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب اسکے پاس اتنی قوت ہو کہ وہ اپنے فیصلوں کو تمام اقوامِ عالم سے مناسکے اس قسم کی قوت مرکزیت کے بغیر ناممکن ہے آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کم کر دے بھی زیادہ ہے جغرافیائی حیثیت سے دیکھئے تو انہیں ایک ایسی مرکزی پوزیشن حاصل ہے جو دنیا کی کسی اور قوم کو میسر نہیں انڈونیشیا سے لیکر مراکش تک ایک ٹھائیٹس مانتا ہوا مسند ہے جو مسلسل یہاں سے دہاں تک پھیل رہا ہے اسبابِ اتحاد و یگانگت کو دیکھئے تو ان سب کا حشرچہ اند محکمِ عمل ایک ہے لیکن حالات کی ایسی قابلِ رشک سازگاری کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ اقوامِ عالم کی امامت و قیادت تو ایک طرف انکی ہمسری اور برابری بھی نصیب نہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری مرکزیت گم ہو چکی ہے اگر یہ مرکزیت زندہ ہو جائے تو ہماری بے پناہ قوتوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں یہ مرکزیت کبہ کے ساتھ و البتہ اس کی دوبارہ زندگی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے حج کا اجتماع قرآنی خطوط پر متشکل ہو جائے۔

ایک ہوں مسلم حریم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لیکر تاجِ خاک کا شرف

عید الضحیٰ (۴)

(ستمبر ۱۹۴۹ء)

مذہب کے متعلق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک فرد کی ذاتی اصلاح کا ذریعہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ افراد کی ذاتی اصلاح نہایت ضروری ہے لیکن یہ اصلاح اصل مقصد نہیں عمدہ گھڑی کے ہر پرزہ کے لئے مضبوط اور درست ہونا ضروری ہے لیکن اگر یہ پرزے الگ تھلگ پڑے ہوں تو ان کی پائنداری اور مضبوطی کسی کام کی نہیں یہی پرزے جب ایک نظام کے ماتحت ایک خاص ترتیب سے ایک جگہ جمع کر دیئے جائیں تو ان میں سے ہر پرزہ کی حرکت دوسرے پرزوں پر اثر انداز ہوگی اور اس طرح ان کی اس مجموعی حرکت کا جیتا جاگتا نتیجہ محسوس شکل میں گھڑی کے ڈائل پر نمودار ہو جائے گا اسلام افراد کی اصلاح سے ایک ایسی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے جو نظام الثابیت کو عدل پر چلا سکے اس مقصد کے حصول کیلئے اس نے ایک ایسا عملی پروگرام مرتب کر دیا ہے جس میں ہر قدم اسی منزل کی طرف اٹھتا ہے نماز کے اجتماعات، تقویٰ، ضبط نفس، غیر اللہ کی محکومی سے انکار، اللہ کی حاکمیت کا اقرار، مرکزیت، اجتماعیت اطاعتِ امام کے عملی مظاہرہ ہیں جمعہ کے اجتماع میں یہ دائرہ وسیع تر ہو جاتا ہے عید کی تقریب پر اس کی حدود اور زیادہ پھیل جاتی ہیں اور بالآخر حج کے میدان میں اس کی وسعتیں ساری دنیا کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں رمضان المبارک کے پورے مہینے کی مشق اور ریاضت کے بعد جب ذہنوں میں جلا - دلوں میں تازگی ایمان، لگا ہوں میں مومنانہ فراست، اور خون میں مجاہدانہ حرارت پیدا ہو گئی تو عید الفطر کے اجتماع میں ہر مقام سے ملت اسلامیہ کی نمایندگی کے لئے بہترین افراد کا انتخاب ہوا، مسلم نمائندوں کے یہ قافلے دنیا کے دور دراز گوشوں سے جنگل بیابان کوہ اور دریا کے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے جن کئی پختہ جمیعت - اپنی بین المللی کانفرنس میں شرکت کی غرض سے

چاروں طرف سے ایک مرکز کی طرف کھٹے چلے آ رہے ہیں دنیا میں کوئی جماعت بلا مرکز قائم نہیں رہ سکتی مسلمانوں کے فکر و نظر کا مرکز قرآن اطاعت کا مرکز امیر اور اجتماعیت کا مرکز وہ بیت الحرم ہے جو ایک خدا کے ماننے والوں کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے وجود میں آیا اور دنیا کے تنگے میں خدا کا پہلا گھر کہلایا۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

کعبت

بلاشبہ پہلا گھر جو تمام انسانوں کے لئے (بطور مرکز) بنایا گیا ہے وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور تمام دنیا کے لئے ہدایت کا سرچشمہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ہ۔ جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا وہ امن اور حفاظت میں آگیا۔

اسلام دنیا میں جس نظام کو قائم کرنے کے لئے آیا ہے اس کی بنا اس اصول پر ہے کہ تمام انسان ایک برادری کے فرد ہیں وہ ان تمام غیر فطری حد بندیوں کو توڑنے کے لئے آیا ہے جس سے انسانوں کی یہ برادری مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے لیسٹل کا امتیاز، رنگ اور زبان کا امتیاز، جغرافیائی حدود کا امتیاز اسکے نزدیک سب غیر فطری حد بندیاں ہیں اس لئے خدا کے اس گھر میں جب انسان جمع ہوں گے تو باطل کے ان امتیازات میں سے کوئی امتیاز باقی نہیں رہیگا چینی، جاپانی، ہندی، افغانی، ایرانی، تورانی، حبشی، افریقی سب یک ملت کی شکل میں اس عظیم الشان حقیقت کا اعلان کرنے کے لئے جمع ہوں گے کہ

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔

یہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے لباسوں سے جو اعلیٰ اور ادنیٰ کے امتیاز کی جھلک نمودار ہو سکتی ہے اسلام نے اسے بھی رد نہیں رکھا۔ اور حکم دیدیا کہ ارض حرم میں داخل ہونے سے پہلے سب ایک ایک بن سلی چادر میں لپیٹے ہوئے حاضر ہوں تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دگرئی یہ ہے وہ ودی جو اس بین المللی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کیلئے تجویز کی گئی ہے یوں باطل کے ہر امتیاز کو مثالے دھت کے رنگ میں رنگے یہ قافے چاروں طرف سے اپنے مرکز کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں یہ سب آقا کے غلام ایک حاکم کے محکوم، ایک قانون کے تابع ایک نظام کے پابند فقراء لباس، ننگے سر، گدا یا نہ وضع، قلندرانہ ادائیں، سکندرانہ جلال، دیبا بھر کے استالوں سے بے نیاز مستانہ وار گزرتے ہوئے ایک کی چو کھٹ پر سر جھکاتے کے لئے بیتاب، دل و فخر شوق سے بقرار، آنکھیں مے تو جید سے نشہ بار لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے یوں رواں دواں جانب مرکز کھنچے چلے آ رہے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں رنگ و بو کی فضاؤں کے جوہر اپنے سینوں میں بھر کر سینکڑوں میل کی مسافت طے کر کے شام کے وقت اپنے چھتے کی طرف پرمانہ دار اڑتی چلی آ رہی ہوں کہ اپنی محنتوں کا سرمایہ درنگ و دو کا حاصل مرکز میں لا کر اکٹھا کر دیا جائے۔

بھی بلا تامل شاکر کر دی جاسکتی ہے اس صحرائی قربان گاہ میں پہنچکر ملت اسلامیہ کے ان نمایندوں نے اس قرار کو دہرایا کہ تیرا نام بلند کرنے کے لئے جو پروگرام مرتب ہوا ہے اس کی تکمیل میں جس قربانی کی ضرورت ہوگی بلا تردد تسلیم کر دی جائے گی۔ یہاں پر پہنچکر مختلف ملکوں کے نمایندوں نے اپنے اپنے خیمے لگائے یہ سب اللہ کے مہمان ہیں اس لئے خود ہی مہمان ہمارے خود ہی میزبان ہیں آج صبح ہندو مسلموں کے ہاں سب کے کھانے کا انتظام ہے شام کو ایرانیوں کا اہتمام ہے ان دعوتوں کے لئے قربانیاں کی جارہی ہیں سامان تو کھانے پینے کا ہے لیکن چونکہ وہ مقصد عظیم جس کے لئے یہ اجتماع ہوا ہے خالصتہ اللہ کے لئے ہے اسلئے یہ دعوتیں بھی دنیا کی دعوتوں کی زالی ہیں

لَنْ يَنْفَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَكَادِمَاءُ وَهَادِ لَكُنْ نِيَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ

مَنْ رَها لَكُمْ لَتَكْبِرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَذَا لَكُمْ وَلِشَيْءٍ الْحَسَنِينَ ه (۲۴)

اللہ تک ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ پاکیزگی مقصد پہنچتی ہے اس

لئے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لئے مسخر کر دیا کہ تم اللہ کی راہنمائی پر اس کے نام کو بلند کرو۔ اور

نیک کرداروں کے لئے بشارت ہے۔

دعوتیں اور ضیافتیں ہیں ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک والوں کو اپنے مقامی حالات سے آگاہ کر رہے ہیں دماغی اور قلبی تعارف ہو رہا ہے اور اور مختلف ملکوں کی مصنوعات کی نمائش لگ رہی ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے لیس علیکم جناح ان تَلْتَحُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (۲۵) اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم (جمع میں) اپنے رب کا فضل (یعنی معیشت) کماؤ اس طرح یہ اجتماع ملت اسلامیہ کے لئے دینی اور دنیاوی، سیاسی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی فوائد کا ذریعہ بن رہا ہے کہ جمع کا مقصد یہی ہے لِشَهَادَا مَنْ فَعَلَ لَهَا۔ تاکہ لوگ اپنے فوائد کے لئے حاضر ہوں

تین دن تک یہ اجتماع رہا جس میں عالم اسلامی کے ہر گوشے اور ملت اسلامیہ کے ہر شعبے کے متعلق باہمی تبادلہ خیالات ہوا اور یہ ہو رہا ہے اسی تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ملت کے افراد اپنے اپنے ہاں وادی مکہ کے اجتماع سے ہم آہنگی پیدا کرنے کیلئے عید گاہوں میں جمع ہو رہے ہیں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے نیز اس پروگرام کو سننے کے لئے جس کا اعلان ایک دن پہلے میدان عرفات میں ہوا ہے اس پروگرام کی اطلاعیں ریڈیو اور تار برقی سے تمام عالم اسلامی تک پہنچ چکی ہیں مقامی مسلمان عید گاہوں

میں پہنچے اپنے اپنے خطیبوں سے اس پر وگرام کو سن لیا اور سمجھ لیا جس پر اب سال بھر عمل کیا جائے گا وہ محتاج یہ ہے عید وہ فریضہ مقدس جس میں نزع النسانی کے قیام و بقا کا راز ہے تمام السالوں کا اس لئے کہ مسلمان دنیا میں اپنے ہی لئے نہیں جیتا بلکہ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کو اس نظام پر چلائے جس سے الشاینت بڑھے، پھولے، پھلے اور عروج دار تقار کی منزلیں طے کر کے اس منزل سے اگلی منزل میں جا پہنچے۔ سچ اس نظام کی سب سے اہم کڑی اور کعبہ اس نظام کا مرکز ہے جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ (۱) اللہ نے کعبہ کو جو حرمت کا گھر ہے تمام السالوں کے لئے امن و عافیت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے السالوں نے مختلف خطوط پر مختلف قسم کی جمعیتیں بنا بنا اور بگاڑ بگاڑ کر مختلف تجربے کئے ہیں اور ہر تجربہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ — تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی — یہ سب اس لئے کہ جن اصولوں پر یہ جمعیتیں بنائی گئیں وہ سب غیر فطری تھے فطرت کے مطابق تو ایک ہی اصول ہے اور وہ یہ کہ السالوں کی تقسیم ملکوں اور قوموں کی رو سے نہ کی جائے بلکہ تمام السالوں کو ایک عالمگیر برادری تصور کر کے انہیں ایک مرکز کے ماتحت خدا کے قانون کے تابع رکھا جائے یہی وہ عظیم الشان اصول ہے جس کی رو سے مکہ کو **هُدًى لِّلْعَالَمِينَ** تمام دنیا کے لئے ہدایت کا سرچشمہ اور کعبہ کو **قِيَمًا لِلنَّاسِ** تمام نزع النسانی کے قیام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اس جمعیتِ آدم کا فطری نتیجہ ہے دنیا کا امن و سکون۔ **وَمِنْ رَحْمَةٍ كَانَتْ آمْنًا** جو اس میں داخل ہوا امن و حفاظت میں آگیا۔ سچ اور عید اسی منزل کے نشانِ راہ ہیں۔

(۵) لیلۃ القدر

(جولائی ۱۹۵۱ء)

دنیا کی کسی قوم کو بھیجے سال میں کچھ دن ایسے آئیں گے جن میں وہ جشنِ دسرت کے تیوہار منائے گی جب دنیا میں مسلمان آئے تو ان کے ذمہ عدل و انصاف کے پھیلانے اور جو رواسیہ و استبداد کے مٹانے کے لئے ایسے اہم ورائض عائد کئے گئے کہ ابھیں فرصت ہی دیتی کہ وہ اس آہم کے دسرت و شادمانی کے جشن منائیں لیکن اس کے باوجود ان کی داستانِ زندگی میں بعض اوقات ایسے تھے جن کی یاد قائم رکھنا اقوامِ عالم کی موت و حیات کے اصولوں کی یاد تازہ کرنا تھا یہ اس ملت کے تیوہار ہیں اور ان تیوہاروں میں سب سے لڑائی وہ جس کا مطلع ہلالِ رمضان اور مقطع روزِ عید ہے جس عظیم الشان واقعہ کی یاد میں یہ تیوہار منایا جاتا ہے اس کی عظمت و رفعت خود بتا دے گی کہ اس تیوہار کو کتنا اہم ہونا چاہیے۔

قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کیلئے مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں اپنے رسول بھیجے جو لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچاتے رہے لیکن خدا کے یہ پیغامات اپنی اصلی شکل میں کہیں محفوظ نہ رہ سکے کہیں یہ زمانے کے انقلابات کے ہاتھوں مٹ گئے اور کہیں خود انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی صحتِ مع کر دی اب ذر القور میں لائے ایسے منظر کو کہ لگاؤں ذوقِ نظارہ کے لئے بیتاب ہوں لیکن دنیا سے مدنی گم ہو جائے زندگی کا مارِ صاف نہ ہو اور لیکن فضا مہلک جہازِ ثَم سے بھر پور ہو جائے جانِ ناتواں پیاس کی شدت سے پھر تک رہی ہو لیکن پانی کے ہر چشمہ میں زہر مل چکا ہو اس گھٹا لوپ اندھیرے میں اگر لکایک سورج بے نقاب ہو کر سامنے آجائے اس مہلک فضا کی جگہ ہا دِ نسیم کے خوشگوار جھونکے نہ ہوت دلا لافٹ کی ہزار جہتیں اپنے جلو میں لے ایک نئی زندگی کا سامان پیدا کر دیں ان زہر سے بھرے ہوئے چشموں کی جگہ ایک جوئے رواں محبتی، لوطی، مسکراتی دامن کہ سارے

تازہ دلوں کی بشارتیں لئے بڑھتی چلی آئے تو فرمائیے کیا یہ واقعہ ایسا نہیں ہو گا کہ اس کی یاد اس وقت تک قائم رکھی جائے
جب تک دنیا میں زندگی کے قیام و بقا کے لئے نفیس روشنی، لطیف ہوا اور صاف پانی کی ضرورت ہے یہ آفتاب جہاں تاب، یہ
سینم حیات پرور، یہ کوثر تسنیم کی جوئے رواں ہمارے اللہ کا وہ پیغام انہی ہے جو قرآن کریم کی شکل میں دنیا کو اس وقت طلب
حیات انسانی کے ہر شعبے پر مردنی چھا چکی تھی اور زندگی کی تاریک رات میں ایسی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی اس لئے مسلمانوں کے
نزدیک اس سے بڑھ کر حشر و مسرت کی تقریب اہم کوئی نہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هَذَا
نَزُولُ الْقُرْآنِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ لِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
هُوَ خَيْرٌ مِنْ مِمَّا يَجْمَعُونَ - (١٥٤) -

اے انسانو! تمہاری طرف ہمارے پروردگار کی جانب سے (ایک ایسا دندہ گی عطا کر لے والا پیغام) آگیا (جو سزا پایا) نصیحت
دل کی تمام بیماریوں کے لئے شفا اور ہدایت و رحمت ہے ان کے لئے جو اس کی صدائوں پر یقین رکھتے ہیں اے رسول تم ان
سے کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت پس چاہئے کہ اس پر خوشی منائیں یہ قدرتِ کلید ان کا کم چزد گئے تھے جسے یہ لوگ دنیا میں جہ کو تھیں
یہ ہے وہ نورِ مبین جس سے رمضان کے مہینے میں چشمِ انسانیت نے بنیانی حاصل کی۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴿١٨٥﴾

رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا وہ قرآن جو انسان کیلئے راہِ ناری ہدایت کی روشن حدیث ہے نہ اندر رکھتا ہوا حق کو بل بلکہ دیکھنے والا
اور اسی پاک مہینے میں وہ مبارک رات ہے جس میں نورِ خداوندی کی پہلی جھلک سے دنیا کی نگاہیں آشنا ہوئیں۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَوْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الْفَجْرُ ﴿٥﴾

ہم نے اس کتاب میں کو غلطیوں والی رات میں نازل کیا ہر حکم کیا جاوے کہ غلطیوں والی رات کیا ہو وہ رات جو اپنی قدر قیمت میں ہزار مہینوں
سے افضل ہے جس رات میں فرشتے اور جبرائیل میں اپنے رب کے فرمان کے بعد جہاں میں دوسلاحتی کی جنت اپنی خوشی میں دینا پڑتا ہے جو یہی حق ہے کہ دینا اور سحر
حکماً اٹھتی ہے۔

اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ کے اس ضابطہ قوانین کا نزول شروع ہوا جس کا ایک ایک لفظ سزا پاتی و یقین ہو وَاَنْتُمْ لَكُمْ الْيَقِينُ (۱۱۹) جس میں کہیں کسی جگہ شک و شبہ اور قیاس و تخمین کی کوئی گنجائش نہیں لَارَيْبَ فِيْهِ اِلِيسَاحُ کہ باطل اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا (۱۲۰) حق کہتے ہی اسے ہیں جو ثابت ہو اٹل ہو، اٹھ ہو، اپنی جگہ پر قائم ہو حقیقت کے ہر معیار پر پورے اترے علم و بصیرت کی ہر کسوٹی پر کھرا ثابت ہو اور اسکے برعکس باطل وہ جو مٹ جائے والا ہو باقی نہ رہ سکے قرآن کا دعویٰ جو کہ وہ حق ہے باطل کا اس میں کوئی دخل نہیں علم و دانش ہے تو ہم پرستی کا اس میں کوئی شائبہ نہیں کسی خاص ملک خاص قوم اور خاص جماعت کی ہدایت کیلئے نہیں بلکہ انسانی، طبقاتی، وطنی، قبائلی حدود و قیود کو توڑ کر تمام دنیا کے لئے یکساں طور پر آئین حیات ہے پھر جس طرح یہ صحیفہ فطرت مکانی حدود بلند ہے اسی طرح زمانی قیود بھی نا اٹھ ہے یعنی جس طرح فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں یہ کہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دیتی۔ اسی طرح قرآن کریم بھی یہ کہی نہیں کہے گا کہ میں ابیں تمہارے ساتھ اب کسی اور دور کی تلاش کرو۔ قطعاً قرآن کریم کی آیات کو کھولتے جائیے جہاں اندر جہاں زمانہ در زمانہ ان کے صحیح و ختم میں لپٹا لیگا فطرت کی کسی چیز کو لیجئے مثلاً پانی اس کے متعلق ابتدائی انسان اتنا ہی جانتا تھا کہ اس سے پیاس بجھ سکتی

رموز فطرت

ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے ہنایا بھی جاسکتا ہے لیکن پانی کے اندر چھپی ہوئی خصوصیتیں اس کی (Latent Properties) زمانے کی عقل و علم، تجربہ و مشاہدہ کے ساتھ ساتھ لہجوں کھلتی گئیں گویا وہ اس کی لہروں کے بیچ میں لپٹی ہوئی تھیں آج پانی سے جس قدر کام لے جاتے ہیں ابتدائی زمانہ میں بھی یہ خصوصیتیں پانی کے اندر موجود تھیں مگر آج بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ پانی کے اندر جس قدر قوتیں خوابیدہ ہیں وہ سب کی سب بیدار ہو چکی ہیں اس فضا کو دیکھئے جو کل تک خالی سمجھی جاتی تھی آج اس میں اتھر کی لہروں نے ایک نئی دنیا آباد کر دی ہے اتھر تو پہلے بھی موجود تھا اس خلا میں لپٹا ہوا اس انتظار میں تھا کہ انسانی علم و دانش کی سطح بلند ہوتے ہوئے اس کو آن چھوئے اور یہ اپنی چھپی ہوئی قوتوں کے خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دے یہی کیفیت مسلمانوں کے نزدیک قرآن کریم کی ہے زمانہ علم و عقل کی جس سطح تک چاہے بلند ہوتا چلا جائے قرآن کریم اس کے بھی آگے نظر آئے گا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس خدا کی کتاب جس کی نگاہوں سے کوئی حقیقت پوشیدہ اور جس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ قرآن کریم محض چند نظری عقیدوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ضابطہ قوانین ہے مذہب، سیاست، تمدن، تہذیب، معاشرت، معاشیات، غرضیکہ دین و دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق اسکے اندر ہدایت کے اصول موجود نہ ہوں ایسے اصول جو سب سے محکم اور سیدھی راہ دکھانے والے ہیں۔

اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ (۱۶) بلاشبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ متوازن اور
 یہی وہ توازن بدوش راہ تھی جس پر چلکر اونٹ چرانے والی، بھوردوں کی گٹھلیوں پر گزرا رہ کرنے والی بادشاہین قوم دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف قیصر
 کسریٰ کی عدولت و سلطنت کی وارث بن گئی اور دوسری طرف دنیا نے جہان ناری و جہان بینی میں حسن و اخلاق کے اس مقام تک پہنچ گئی جسکی یاد آج تک لوگ نہیں ہوتی۔

آج بھی ہم مسلمانوں کے پاس ہی قرآن موجود ہے اور آج بھی اس کی ایسی ہی تلاوت ہوتی ہے اسی رمضان شریف میں دیکھئے لاکھوں مرتبہ اسے
 دہرایا گیا ہوگا پھر کیا ہے آج مسلمانوں کی حالت عام طور پر ایسی نہیں ہے جیسی پہلے مسلمانوں کی تھی وجہ ظاہر ہے قرآن کریم قوانین کا مجموعہ اور قوانین ملت
 عمل کرنے کیلئے ہوتے ہیں محض پڑھنے کے لئے نہیں ہوتے پڑھا ایضاً اسلئے جتا رہا کہ ان پر عمل کیا جائے جب یہ لم لگا ہوں اور جھل ہو گئی ہم مسلمانوں کی حالت ہو گئی
 کہ قدم چلتے ہیں لیکن منزل قریب ہی آتی کام ہو رہا ہے لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا اور یہی کوئی پچھتے کی بات ہیں خود اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمادیا ہے
 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أََعْمٰی۔ (۲۳)

اور جو شخص ہمارے قرآن سے روگردانی کرے گا تو اس پر روزی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا دکھائیں گے۔

آج دنیا دل کے اضطراب اور روح کی پریشانی کے جس جہنم سے گزر رہی ہے ضرورت تھی کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندہ دہ پائندہ کتاب کا وارث بنایا تھا وہ انسانیت
 کو اس پریشانی اور اضطراب سے نجات حاصل کرنیکا راستہ بتاتی لیکن دوسروں کو جگانے والے جب خود ہی سوچائیں تو مخلوق کی حفاظت کس طرح ہو سکتی دکھائے
 دینا کی کتاب **دینا کی کتاب** طالب چرب غایت کو دامن میں چھپالے تو منزل تک کیسے پہنچا جائے۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ
 نہیں دنیا چاروں طرف سب تک تھکا کر خود ہی روشنی کی تلاش میں سرگرداں پھر رہی ہے اسلئے روشنی کے علمبرار زمانہ کے ہاتھوں مجبور ہو گئے

کہ اللہ کی دی ہوئی روشنی سے تمام پردے اٹھا کر خود بھی راہ راست پر چلیں اور دنیا کو بھی اطمینان اور سکون کی جنت کا راستہ دکھائیں ہم مسلمانوں نے
 جب پھر سے ایک مرتبہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا تو پھر دیکھئے گا کہ ہم جس مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کس طرح سونا بن جاتی ہے ہماری ہر آرزو
 کس طرح پوری ہو جاتی ہے اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ لمیۃ القدر کی صحیح عظمت کیا ہے ہم اس کی قدر و قیمت اس وقت پہنچائیں گے جب ہمیں قرآن کی قدر ہوگی اور
 جب قرآن کی قدر ہوگی تو اپنے آپ کی قدر ہوگی اور جب اپنی قدر ہوگی تو قدر و قیمت کے تمام غلط معیار لگا ہوں سے گر جائیں گے۔

میں نے قرآنی نظام کے متعلق جو کچھ کہاہے وہ محض الفاظ کی بندش اور شعاع راہ تخیل نہیں بلکہ میرے نزدیک محسوس حقیقت ہے یہ نظام
 کیا ہے کس طرح عمل میں لایا جاسکتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔

(۴) روزوں کی عید

(جولائی ۱۹۵۱ء)

قرآن کریم کے نزول کی سالگرہ منانے کا وہ جشن مقدس جس کی ابتداء رمضان المبارک کے چاند سے ہوئی تھی آج اس کا آخری دن ہے جس طرح اس تہذیبِ ہامی کی تقریبِ نزالی ہے اسی طرح اس کے منانے کا انداز بھی انوکھا ہے جشنِ دمست کے تہذیبِ عام طور پر کسی انسان کی یادگار قائم رکھنے یا کسی تاریخی واقعہ کو محفوظ کرنے کے لئے ہوتے ہیں لیکن اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں کی یادگاریں مٹ سکتی ہیں اور دنیاوی واقعات بھلائے جاسکتے ہیں پر خدا کا وہ پیغام جو قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے کبھی مٹ نہیں سکتا کہ اسکی حفاظت کی ذمہ داری خود اس نے لی ہے جو زندہ ہے اور کبھی مر نہیں سکتا ایسا قائم ہے کہ اسے کبھی فنا اور زوال نہیں۔ یہ جشنِ عید اسی خدائے جی و قیوم کی زندہ و پائندہ کتاب کے نزول کی یادگار ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی یہ یادگار بھی باقی رہے گی دنیا کے بڑے بڑے مومنین اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مسلمانوں کو ملا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ اس سے پہلے ہوا ہے اس کے بعد ہوگا جس کا محافظ خود اللہ ہو اس میں کون رد و بدل کر سکتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ولیلۃ الحمد۔

پھر اسے بھی دیکھئے کہ دنیا کے جشنِ عام طور پر کھیل، تماشا، راگ، رنگ عیش و نشاط سے منائے جاتے ہیں لیکن شعائرِ الہی کی یادگار کے جشنِ منانے کے لئے ایک جدا گانہ پر و گرام تجویز کیا گیا ہے اس کے لئے

جشنِ منانے کا انداز

مہینہ بھر سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اسلام کے معنی خدا کی اطاعت کے ہیں نہ بردستی اطاعت نہیں بلکہ دل کی خوشی سے برصنادِ رعیت اطاعت۔ یہی اسی کی اطاعت ہے کہ ایک عہدِ مومن حرام اور ناجائز شے کو چھو نہیں سکتا اس کے ہاتھوں کسی شخص کے مال، جان، عزت اُبردگ

ناحق کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی جذبہ اطاعت کی تقویت کے لئے حکم دیا گیا کہ اس کے ماتحت کچھ وقت کے لئے حلال اور طیب چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے تاکہ حرام اور ناجائز کی طرف کبھی نگاہ بھی نہ اٹھنے پائے انہیں دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کا خوگر بنایا گیا تاکہ یہ جہاد زندگی کے سخت ترین مرحلوں سے منستہ کھیلنے لگے۔ عادی ہو جائیں انہیں راتوں کو مساجد میں جمع کیا گیا کہ قانونِ خداوندی کا وہ ضابطہ جس کے ماتحت انہیں زندگی بسر کرنا ہے پورے کا پورا مسلسل دہن نشین ہوتا چلا جائے گویا ایک سالانہ ٹریننگ کیمپ تھا جس میں زندگی میں تازہ دلوں نے پیدا کرنے کے سامان فراہم کئے تھے ایک یادداشت تازہ کرنے والا (Refresher Course) تھا جس میں خداوندی کے براہ راست تعلقات کی یاد تازہ کی گئی تھی سالانہ محاسبہ (Stock-taking) تھا جس میں سال بھر کے اعمال اور نتائج کی جانچ پڑتال کر کے جائزہ لینا تھا کہ ہم ایک سال میں کس حد تک آگے بڑھے ہیں جب پورے ایک ماہ کی محنت اور اطاعت کے بعد دلوں میں تزکیہ لگا رہی ہے بصیرت، ذہن میں جلا اور روح میں الیدگی پیدا ہو گئی تو ان تمام کو یکجا جمع ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور دیکھیں انہیں اس زندگی کے حال کرنے اور قائم رکھنے کیلئے کیا کچھ کرنا ہے جو جماعت مومنین کی خصوصیت ہے اور جس کے وعدے قرآن کریم کے ایک ایک صفحہ پر سچے موتیوں کی طرح ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں اس سوچ بچار کے بعد اپنے لئے ایک پروگرام تیار کریں جس کا اعلان ان کا منتخب امام اپنے خطبہ میں کرے اسکے بعد ان کے نمایندے اس طے شدہ پروگرام کو لیکر ملت اسلامیہ کے مرکز محسوس یعنی بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو جائیں جہاں ان مختلف مقامی پروگراموں کی روشنی میں تمام ملت کے لئے مشترکہ نظام تجویز کیا جاتے ہیں اس حشر و نشر کے مختلف اجزاء اور یہ ہے ان اجزاء کی جمالی تفصیل انہیں سامنے رکھئے اور پھر دیکھئے کہ یہی تقریبیں جن کے ہر گوشہ بساط پر کبھی زندہ آرزوئیں مچلتی ہیں اور تازہ دلوں کے رقص کرتے تھے ان کی روح کے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے پر کس طرح رفتہ رفتہ رسمی اجتماعوں کی شکل اختیار کر گئیں بقول حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ۔

وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے

یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

مناز و روزہ و قربانی و حج

آپ عید گاہ میں پہنچیں گے تو آپ کو خانہ کے مسائل سمجھائے جائیں گے تنہا یا جلتے گا کہ صغین کس طرح سیدھی رکھنی

چاہئیں ددلوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے کندھے کے ساتھ کندھا کس طرح ملنا چاہیے ہاتھ کس طرح بانٹھنے اور کہاں تک اٹھانے چاہئیں تکبیریں کس طرح کہنی چاہئیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ اور ان کی پابندی لازمی لیکن ان ظاہر ارکان کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی تو ضروری ہے کہ آپ ہاں جمع کس غرض کے لئے ہوئے ہیں نماز آپ کو کیا پیغام حیات دیتی ہے۔ جماعت کے ساتھ ملنا کیوں ضروری ہے، جماعت ایک ہی کیوں ہوتی ہے متعدد کیوں نہیں ہو سکتیں امام بھی ایک ہی کیوں ہوتا ہے اور اس کی ایک آواز پر بلا چوں دھڑا سب کو ایک ہی حرکت کیوں کرنی پڑتی ہے اس سے کہیں بھول چوک ہو جائے تو اس کی اطاعت سے کیوں سرتابی نہیں کی جاتی اور اس کے لئے بھی جہاں تک ممکن ہو غلطی سے بچنا کس قدر ضروری ہے کہ اس کے سہو کا کفارہ پوری جماعت کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جھکنا کیا ہے یہ اٹھنا کیسا ہے کس طرح۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

وحدتِ افکار و کردار یعنی خیالات میں یکسانیت اور اعمال میں یک رنگی۔ قوموں کی زندگی کے یہی بنیادی اصول ہیں اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لئے تمام قومیں مختلف قسم کی جدوجہد کرتی ہیں لیکن اسلام میں یہ سب کچھ از خود موجود ہے اور موجود ہے اس لامیت کو لئے ہوئے جو مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے لیکن آج مسلمانوں میں افکار اور اعمال کی وحدت کی جو کمی نظر آتی ہے اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ

رہ گئی رسمِ اذان، روحِ بطلانی نہ رہی۔

ہمارے ان مناسک اور شعائر کی شکلیں باقی ہیں لیکن اصلی روح باقی نہیں۔ ہی اور ان کی شکلیں بغیر روح کے ایسی ہی ہیں جیسے جسم بغیر جان کے یا پیام بغیر تلوار کے لیکن اس کے باوجود ایک اہم نکتہ کہ فراموش نہیں کرنا چاہیے ہر چند ہمارے ان اجتماعوں میں آج وہ روح باقی نہیں رہی لیکن ان کی پابندی اور قیام نہایت ضروری ہے اسلئے کہ ہماری فلاح اور سعادت جب بھی آئے گی اہنی شعائر کی راہ سے آئے گی آپ تاریخِ انسانیت کے بہترین زمانہ یعنی عہدِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالئے نظر آجائے گا کہ فلاح اور سعادت کے چشے اہنی چٹاؤں سے پھولے تھے۔

پُر امیدی

اس لئے ہمارے لئے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں خدا کی زندہ کتاب ہمارے پاس ہے اسی میں اس کے رسول کا اسوۂ مقدس روشنی کے بلند میلناروں کی طرح ہماری راہ نمائی کے لئے موجود ہے اس کی برگزیدہ جماعتوں کے کارنامے مردہ دلوں میں نئے ولولے پیدا کرنے کے لئے ہمارے سامنے ہیں۔ بس اتنی ضرورت ہے کہ ہم ہر طرف سے کٹ کر اپنے آپ کو پھر سے اسی پرانے نظام سے وابستہ نہ کر لیں۔ تو اپنی چٹانوں سے ہمارے لئے زندگی کے چشے اسی گرمجوشی سے ابلنے لگ جائیں گے اور ان کی سیرابی سے ہماری ملت کے گلستان میں پھر سے بہا ر آنے لگے گی۔

ہنیں ہم امید اقبال! اپنی کشت ویراں سے ذرا خم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی
میری طرف سے آپ احباب کو مبارک ہو وہ عید جو ہمارے سامنے اسلامی زندگی کے جمال و جلال کی جھلک پیش کر کے
اس بھولے ہوئے عہد و پیمان کی یاد تازہ کر دیتی ہے کہ

اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر و اللہ الحمد۔
ہر قسم کی بڑائی اللہ کے لئے ہے اس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ کبریائی اور ستائش
کی سزا فارسی کی ذات ہے۔

«رحمۃ اللعالمین»

(جنوری ۱۹۵۲ء)

یہ قرآن کا ارشاد ہے اور ہمارا ایمان کہ حضور نبی اکرم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) تمام اقوام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔
دعا اور صلوات کا رحمۃ اللعالمین غیر مسلم اقوام بجا طور پر یہ سوال کر سکتی ہیں کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے متعلق جو عقیدہ چاہیں رکھیں لیکن
وہ یہ دعویٰ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کے پیغمبر کا ظہور دوسری اقوام کے لئے بھی رحمت ہے؟ یہ سوال غور طلب ہے اور اس کے جواب کی
مسئداری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے ذمہ داری کے علاوہ یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ خود اس کی اچھیت اس کے ثبوت کی منتقاضی ہے۔

قرآن کریم میں نبی اکرم کی رسالت کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ ولضیع عنہم اصرہم واکغلال التی کانت علیہم
وہ ان تمام بندشوں کو توڑ دے گا جو نوع انسانی کی حریت و آزادی کی راہ میں حائل تھیں اور ان تمام زنجیروں کو کاٹ ڈالے گا جن میں انسانیت جکڑی
چلی آ رہی تھی۔

ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کون سی زنجیریں تھیں جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی اور نبی اکرم نے ان زنجیروں کو کس طرح توڑا؟
سب سے پہلے نظام حکومت کو لیجئے۔ انسانوں کو دنیا میں بل جل کر رہنا ہے اس کے سوا ان کی زندگی کی کوئی اور صورت نہیں۔
بل جل کر رہنے سے باہمی مفاد کا ٹکراؤ ناگزیر ہے اس ٹکراؤ سے نزاع اور اختلاف پیدا ہوتا ہے جس کا نتیجہ فساد ہے لہذا انسان کے سامنے یہ اہم
سوال تھا کہ بل جل کر رہنے کی کون سی شکل پیدا کی جائے جس سے اختلافات اور نزاعات پیدا نہ ہوں اگر پیدا ہوں تو ان کا تصفیہ امن اور سلامتی پر
ہو جایا کرے اس مسئلہ کے حل کے لئے اس نے جو صورت تجویز کی اسے نظام حکومت کہتے ہیں حکومت کا وجود تو عمل آیا اس مزدورت کے ماتحت، لیکن ہوا یہ کہ
جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آگیا انھوں نے اسے خود اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ انھیں خدشہ تھا کہ ان کی اس
نظام حکومت مستبدانہ روش کے خلاف لوگوں کے دل میں بغاوت کے خیالات پیدا ہو جائیں گے اس لئے انھوں نے آہستہ آہستہ اس قسم کا عقیدہ
پیدا کر دیا کہ بادشاہ خدائی اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور دوسرے انسان اس کی خدمت اور اطاعت کیلئے پیدا ہوتے ہیں ظہور نبی اکرم کے وقت
تمام مہندب دنیا کی یہی حالت تھی ہر ملک اور ہر قوم میں تمام اقتدار بادشاہ کے ہاتھ میں تھے جسے الیشور کا اوتار اور خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا۔
اور باقی انسان اس کی خدمت گزاری اور فرمان پندیری کے لئے زندہ رکھے جاتے تھے۔ مدتوں کی غلامی سے دنیا اس نظام حکومت کی اس
درجہ خوگر ہو چکی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور نظام حکومت ان کے تصور میں بھی نہیں آتا تھا۔

بنی اکرم تشریف لائے اور انھوں نے ساری دنیا کو لاکھ لاکھ کر کہا کہ یاد رکھو کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان پر اپنی مرضی چلائے انسانوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ ان کے باہمی مشورے سے ہونا چاہیے یعنی نظام حکومت مشاوری ہونا چاہیے نہ کہ شخصی اور استبدادی اس ایک آواز نے غلامی اور محکومی زیر دستی اور فرمان پذیری کی ان تمام زنجیروں کو کاٹ کر الگ پھینک دیا جس میں انسانیت صدیوں سے جکڑی چلی آ رہی تھی آج ساری دنیا اس مشاوری نظام کو بہترین نظام اجتماعیہ قرار دے رہی ہے اگر آج سے تیرہ سو سال پہلے صحرائے حجاز میں یہ آواز نہ اٹھتی تو سوچئے کہ آج دنیا کی کیا حالت ہوتی؟ کیا یہ آواز تمام نوزع انسانی کے لئے نشید رحمت نہیں ثابت ہوئی۔

اب ایک اور سمت دیکھئے۔ ملکیت کی غلامی انسان کے جسم کی غلامی تھی لیکن اس سے بدتر ایک اور غلامی تھی جس کے طوق و کلال میں انسان کی روح جکڑی ہوئی تھی یہ غلامی تھی پیشوائیت (Priesthood) کی غلامی۔ بادشاہ کے حکم کی غلامی و ریزی سے انسان کی یہ دنیا برباد ہوتی تھی لیکن مذہبی پیشواؤں کے ارشاد کی تکمیل میں ذرا سی کوتاہی دنیا اور آخرت دونوں میں ذات و رسوائی کا موجب بن جاتی تھی اس لئے ان کی حکومت انسان کی روح پر چھائی ہوئی تھی اور ان کی ہدایت اس کے دل کی گہرائیوں میں پہنچتی اور اس کے خون کے قدوں میں حلول کر چکی تھی بنی اکرم آئے اور آپ نے ساری دنیا کو پکار کر کہہ دیا کہ یاد رکھو خدا اور اس کے بندے کے درمیان کوئی طاقت حامل نہیں ہو سکتی اس لئے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ ہر گاہ خداوندی کا صاحب اور دربان بن کر بیٹھ جائے اطاعت صرف خدا کے قانون کی ہے کسی انسان کی نہیں اس آوازہ حریت سے باطل کی عقیدہ تمدنیوں کی تمام زنجیریں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں اور نوزع انسانی نے پیشوائیت کی غلامی کے عذاب سے نجات حاصل کر لی سوچئے کہ اگر ساتویں صدی عیسوی میں یہ حریت آموز اور انقلاب آفریں آواز بلند نہ ہوتی تو آج روح انسانیت کن زنجیروں میں جکڑی ہوئی کیا یہ آواز ساری دنیا کیلئے نوید رحمت نہیں تھی۔

ملوکیت اور پیشوائیت نے اپنے استبداد کی زنجیریں مضبوط کرنے کے لئے یہ عقیدہ وضع کر رکھا تھا کہ کچھ انسان پیدائشی طور پر حکومت اور پرستش کے حقوق لیکر آتے ہیں اور دوسرے انسان جنم ہی سے غلام ہیں انسانوں کی تقسیم خود خدا کی متعین کردہ ہے اس لئے اس کے خلاف لب کشائی خدا کے فیصلوں کے خلاف سرکشی ہے ظہور اسلام کے وقت یہ فریب ملکیت و پیشوائیت ایک مسلمہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا حضور بنی اکرم احترام آدمیت کا پرچم بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ساری دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یاد رکھو پیدائش کے اعتبار سے چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں۔ عزت اور مکرم کا معیار انسان کے ذاتی جوہر نہیں کہ خاندان کی نسبتیں۔ پیدائشی نسبتوں سے معاشرے میں امتیازی خطوط کھینچنے والے فساد آدمیت کے جرم عظیم کے مرتکب ہوتے ہیں اس آواز نے تمام انسانوں کو ایک صف میں لکھ کر اکڑ دیا۔ اور اس طرح پیدائشی امتیازات کے وہ تمام بندھن ٹوٹ گئے جن میں انسانیت جکڑی چلی آ رہی تھی پوچھئے تاریخ عمرائیت کے مبصرین سے کہ اگر دنیا میں یہ آواز بلند نہ ہوتی تو آج دنیا کس دور سے گزر رہی ہوتی۔!

اور آگے بڑھیے انسانوں نے مختلف ملکوں اور خطوں میں بسنا شروع کیا اور یہی خطے ان کا وطن قرار پا گئے اس سے زیادہ ان جغرافیائی حدود کی کچھ حیثیت نہ تھی لیکن ذہن انسانی کی تنگ نظری سے دریاؤں اور ندیوں کی یہی لکیریں قوی امتیازات کے سانپ بن گئیں اور اس کے بعد ہر خطے کا انسان دوسرے خطے کے انسانوں کے خون کا پیاسا ہو گیا یہی وہ قومیت پرستی (نیشنلزم) ہے جو دنیا میں اس قدر کشت و خون اور تباہی و بربادی کا موجب بن رہی ہے حضور بنی اکرم نے تمام دنیا کو پکار کر کہہ دیا کہ تمہارے

نیش نلزم

دھنوں کی لیکریں خود ساختہ ہیں۔ تمام انسان بلا تیز رنگ نسل و زبان و وطن ایک درخت کی شاخیں ادما یک کہنے کے افراد ہیں ان سب کو ایک بن کر رہنا ہو گا کیونکہ ان سب کی حیات کا سرچشمہ ایک ہے اور خود کیجئے کہ آج ساری دنیا میں ایک حکومت قائم کرنے کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کیا وہ اسی پیغام وحدت انسانیت کی صدائے بازگشت نہیں سوچئے کہ اگر فصلائے عالم اس آواز سے نا آشنا رہتی تو کسی دہن میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک برادری کی طرح ایک عالمگیر نظام کے تابع زندگی بسر کرنی چاہیئے اب انسان کی زندگی کے ایک اور گوشے کو لیجئے انسان کی حالت یہ تھی کہ مذہبی دنیا میں ہر فرد اپنی اپنی نجات کی فکر میں غلطیوں و

بیماریاں تھا اور معاشی دنیا میں ہر شخص اپنے مفاد کی فکر میں سرگرداں و حیراں، یعنی ساری دنیا میں محض افراد (Individuals) لتے تھے انسانیت (Humanity) کا کہیں وجود نہ تھا سوچئے کہ جس دنیا میں ہر فرد اپنی فکر میں مضطرب و بے چین

پھر رہا ہو اس میں کس قدر نفسا نفسی کی قیامت ہو پا ہوگی اس تخم انفرادیت کا نتیجہ وہ شمر خبیثہ ہے جسے سرمایہ داری کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس میں ہر انسان دوسرے کا خون پی جانے کی فکر میں رہتا ہے دنیا اس جہنم سے گز رہی تھی کہ نوع انسانی کا وہ محسن اعظم آیا اور اس نے وحدت انسانیت کی چھٹی ہوئی حقیقت کو اس طرح اجاگر کر کے دکھا دیا کہ ہر فرد کو دوسرے افراد کی پرورش و

سرمایہ داری

تربیت میں خود اپنی ذات کی بالیدگی اور مردمانی نظر آنے لگی۔ اس نے کہا کہ جو نظام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کا کفیل اور ان کی مضمر صلاحیتوں کے تشویش کا کے اسباب ذرائع بہم پہنچانے کا ذمہ دار نہیں تھا اسے دنیا میں قائم رہنے کا حق نہیں پہنچتا یہ پیغام تھا ایک زلزلہ تھا جس سے دنیا کا ہر قاعدن زمین میں دھنس گیا اس کے تمام خزانوں اور دنیوں کے دروازے ہر جاہت مند کے لئے کھل گئے کہتے کہ یہ زلزلہ انگیز پیغام انقلاب تمام قوم کے لئے مایہ رحمت تھا یا نہیں؟

آپ ان چندا بھرے ہوئے عنوانات کو دیکھئے اور پھر سوچئے کہ پیغمبر اسلام کا ظہور تمام اقوام عالم کے لئے رحمت ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی علامہ اقبال کے الفاظ میں دنیائے قدیم اور دنیائے جدید کے درمیان ایک حد فاصل کے طور پر کھڑی ہو اس مقام سے انسانیت کی تاریخ ایک نیا موڑ مڑی ہے جس سے اسکے سامنے زندگی کی جدید باتیں کھل گئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس تیرہ سو سال میں انسان کی داخلی اور خارجی دنیا میں جس قدر ایسے انقلابات آئے ہیں جن کے نتائج تعمیر انسانیت کے لئے عمدہ معاون ثابت ہوئے ہیں ان کا سرچشمہ وہی پیغام تھا جو محمد رسول اللہ کی وساطت سے دنیا کو ملا اس پیغام نے انسان کو نئی زندگی اور زندگی کی نئی تعبیر عطا کی جس سے بعض کائنات بانداز کو پیش آمادہ ہو گئی کاروائی کے الفاظ میں۔

”نوع انسانی خدک فیتاں کی طرح ایک ٹری کے انفراد میں تھی وہ بجلی کا خرہ اس لعل جلیل کی صورت میں آسمان آیا اور ساری دنیا کو شہلافت بنا گیا“

لیکن یہ ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی اسی کو راستہ دکھا سکتی ہے جو اپنی آنکھوں سے کام لے بارش اسی کسان کی جھولی موتوں سے بھر سکتی ہے جس نے اپنے کھیت کو سیرانی کے قابل بنا رکھا ہو اسی طرح رسالت محمدیہ بھی اسی قوم کے لئے بھیجی ہوگی

رحمت کس کیلئے

پس رحمت بن سکتی ہے جو اپنے معاشرے کو ان خطوط پر متشکل کرے جو اس پیغام خداوندی نے نوع انسان کی رلوہیت کے لئے متعین کئے ہیں اسی لئے دوسرے مقام پر ہے کہ ”رحمة للذین آمنوا منکم“ یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس نظام خداوندی کو اپنا نصب العین بنائیں رحمت کہتے ہیں اس قالب (Pattern) کو جس کے اندر کوئی شے اپنی تکمیل

پہنچنے انسان کی صلاحیتیں صرف اس قالب کے اندر اپنی کامل نشوونما حاصل کر سکتی ہیں جو آئین خداوندی کی حدود سے متشکل تھا
ہے جب انسانی ہیئت اجتماعی اس نظام کے قالب میں ڈھل جائے گی اس وقت انسان دیکھے گا کہ رسالت محمدیہ کس طرح فی الواقعہ
رحمتہ اللعالمین ہے۔

موت کا پیغام ہر نذیر غلامی کے لئے
لے کوئی غفور و خالقان نے فقر رکشیں!

(۸) معراج

کائنات میں جب سے شعور انسانی نے آنکھ کھولی ہے زندگی اور اس سے متعلقہ مسائل اس کے لئے ہمیشہ وجہ کاوش و اضطراب رہی ہیں
انسان کیا ہے؟ جوئے زندگی کا سرچشمہ کون سا ہے؟ اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے؟ کاروان حیات کی منزل کون سی ہے؟ مرنے کے بعد انسان
پر کیا گنتی ہے؟ اور اسی قسم کے اور سوالات ذہن انسانی میں پیدا ہوتے رہے اور علم انسانی ان کے اطمینان بخش حل کی تلاش میں ہمیشہ طلسمی و قیام
نہادہ فکر انسانی کی پلیدی تاریخ انہی سوالات کے حل کی تلاش کی مسلسل داستان ہے اور یونان کی حکمت گاہیں اور ایران کے آتشکدے ہندوستان
کی غاریں اور شام کی خانقاہیں سب اسی داستان کے بکھرے ہوئے اوراق ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ فکر انسانی نے اس باب میں بڑی کد و کاوش سے کام لیا ہے لیکن جہاں وہ ایک طرف ان مسائل کی گہرائیوں
اور بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا ہے ایک جویئے حقیقت کے لئے یہ امر بھی کچھ کم باعث حیرت نہیں کہ وہ دوسری طرف اس سلیبت پر بھی رکیگا
زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور و ترتیب موت کیا ہے اپنی اجزا کا پریشیاں ہونا۔

اگر آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت ابھر کر آپ کے سامنے آجائیگی کہ یہ مادی نظریہ زندگی یہ میکاکی تصور حیات، یہ دعویٰ کہ اندھی فطرت
کے ایک ہنگامی عمل سے انسان میں زندگی نمودار ہو گئی اور اس کی موت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جائے گا فکر انسانی کی تجسس و کاوش کا حاصل
ہیں بلکہ ادراک حقیقت میں اس کے عجز و اماندگی کا اعتراف ہے یہ منزل پر پہنچے ہوئے مسافر کا سکون نہیں بلکہ تھک کر راستہ میں بیٹھ
جانے والے در ماندہ راہرو کی صدائے دردناک ہے یہ زندگی کے خفائق کا مردار و مرقا بلکہ کرنے کا عزم نہیں بلکہ اس سے گریز و فرار کا پرفریب

گوشتہ عافیت ہے اس نظر پر کی ابتدا یونان کی اسیقوریت سے ہوئی لیکن یہ اپنے شباب پر لیدپ کی عشرت گاہوں میں بیسیویں صدی میں آکر پہنچا۔ لیکن یہ نظر اس قدر علم حقیقت کے خلاف اور سطحیت کی کمزور بنیادوں پر استوار تھا کہ ابھی اپنی جوانی کی چند بہاریں بھی دیکھنے نہ پایا تھا کہ خود یورپ کے مفکرین کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اپنی تجربہ گاہوں سے جن میں اس نے نشوونما پائی تھی ایڈنگٹن کے الفاظ میں یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ۔

”ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ انسان خالص طبعی عناصر سے ایک مختلف اور جدا گانہ شے ہے۔“
 قطع نظر اس کے کہ یہ نظریہ کس طرح علم و حقیقت کے خلاف ثابت ہوا یہ امر بھی غور طلب ہے کہ اس نے اس کائنات میں انسان کے مرتبہ بلند کو کس طرح ذلت کی پستیوں میں گرادیا اس سے انسان ایک مشین بن کر رہ گیا یا زیادہ سے زیادہ حیوان۔ زندگی نام رہ گیا۔ ارتباط جسم و جان کیلئے روحی کا اور انسانی جہد و جہد کا ماحصل اس روحی کا حصول، انسان کے لئے کوئی لہجہ العین رہا۔ نہ زندگی کے لئے کوئی درخشندہ اقدار، زندگی بلا مقصد، مستقبل تاریک اس کا لازمی نتیجہ وہ تصادم و تزاؤ تھا جس نے یورپ اور اسکے ساتھ ساری دنیا کو اس طرح جہنم بنا رکھا بڑا کڑیٹس کے الفاظ میں ہمارے دور میں خوش حالی اس قدر فراوان ہے کہ باید و شاید عیش و عشرت کے سامان ہر جگہ موجود ہیں مادی کامیابی کے مواقع پچھلے سے پچھلے درجے کے انسانوں تک کو میسر ہیں لیکن انسان مجبوراً مضطرب ہے قرار ہے تخلیق کی قوت محرکہ کبھی مستقل طور پر ایسے نظریہ کو سینے سے لگائے نہیں رکھ سکتی جو انسانی ذات کو محض مادے کی نحو قرار دے ایسے نظریہ کے ماتحت افراد اور قومیں دو دنوں تباہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں۔
 یہ تھا مادی نظریہ حیات۔

حکمت یونان کے ایک اور گوشے نے جس میں فیثا غورث کا نام ممتاز حیثیت رکھتا ہے تسلسل حیات کا اعتراف تو کیا لیکن اس نے زندگی کو اسی آب و گل کی دنیا میں چکر دینے شروع کر دیے جس سے اس کا تسلسل دوری حرکت میں تبدیل ہو کر لے نتیجہ بن کر رہ گیا اور افاق زندگی پر مایوسی کی ظلمتوں میں چھپا۔ لیکن قرآن نے انسان کو ایک نیا تصور حیات دیا جس نے دنیا کے فکر و عمل میں انقلاب پیدا کر دیا اس نے کہا کہ زندگی ایک جوئے رواں ہے اور موت سے اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس سے ہوتا صرف اس قدر ہے کہ یہ ندی پہاڑ کی اوٹ میں جا کر تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کاروان حیات ایک شاہراہ عظیم یعنی صراطِ مستقیم پر ایک حسین و جمیل منزل کی طرف بڑھ رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر خالق کائنات کا قانون مشیت ساری کائنات کو رواں دواں اور کشاں کشاں لئے جا رہا ہے اور خالق کائنات، رب ذی المعارج یعنی بلند یوں کا خدا ہے اس لئے یہ صراطِ مستقیم نہ صرف سیدھی راہ ہے بلکہ بلندیوں کی طرف لے جانے والی بھی ہے لہذا زندگی کی حرکت دوری نہیں بلکہ عمودی اور ارتقائی ہے بلند سے بلند تر مقامات تک لے جانے والی، خاک کے ذرے اپنی ارتقائی منزل طے کر کے انسانی پیکر میں متشکل ہو گئے اب اس کے بعد یہ ارتقار طبعی ارتقار (Physical Evolution) نہیں بلکہ شرفِ انسانیت کا ارتقار ہو گا اس عروج و ارتقار سے انسان قرآن کے الفاظ میں اقطار السموان و الارض۔ یعنی اس طبعی کائنات (Physical Universe) کی حدود سے آگے نکل سکتا ہے وہ قوت جس سے انسان شرفِ انسانیت کی ان تیزانگیز بلندیوں تک جا پہنچتا ہے ضمیر کائنات یعنی قوانین خداوندی کی ہم آہنگی سے پیدا ہوتی ہے اسی کا نام اطاعت خداوندی ہے جو درحقیقت قدرت و حیات کے اس سرچشمہ حقیقی سے رفاقت کا نام ہے اسی اطاعت و رفاقت کو اسلام کہتے ہیں اور اس کی مکمل تفسیر مقام محمدی میں ملتی ہے اس لئے مقام محمدی شرفِ انسانیت کے نقطہ کمال کا ترجمان ہے اور اسی کا نام انسانیت کی معراجِ کبریٰ ہے پیام محمدی نے جو وحی کے ذریعہ صرف رسول ہی کو مل سکتا تھا انسان کو اس کے حقیقی مقام سے آشنا کر دیا اور اسے بتا دیا کہ مادی دنیا ارتقاء انسانیت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی تسخیر اور صحیح مقصد میں اس کا استعمال اس ارتقار

کے لئے ممد و معاون ہوتا ہے درخت کی جڑیں اس لئے خاک میں پیوست ہوتی ہیں کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھو لیں اس تسخیر مادہ سے خود مادہ کے اندر روح کی نمود ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان اپنی ارتقائی منازل طے کرتا فقط ارض السموات والارض یعنی کائنات کی چار دیواری سے بلند ہوتا جاتا ہے یہی معراج النسائنت ہے جس کے فقدان سے لوح النسان بایں ہمہ اعلیٰ علم و تحقیق جہالت اور سببیت کی لپستیوں میں گرفتار ہوتا ہے اور جس کی تصویر میں نے ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

”ہمارے دور میں جس چیز کی کمی ہے وہ انسانی خودی ہے جس کی نمود مادہ اور روح دونوں میں ہوتی چاہئے انسان مادی کامرانیوں میں ڈوبا ہوا اور ایک عجیب الجھاؤ میں ہے اس لئے کہ اس کی ذات اپنے آپ کو مادہ سے بلند نہیں لے جاسکتی۔ بلکہ مادہ کے اندر ڈوبی ہوئی محسوس کرتی ہے اس کا اضطراب اس لئے ہے کہ اس کا تحت الشعور چاہتا ہے کہ وہ ثابت گردے کہ وہ مادہ سے جہیزوں کی تخلیق کرتا ہے خود ان سے کچھ بیش ہے وہ مادی کاریگری کو بحال رکھنا چاہتا ہے

اس لئے کہ اس کی قوت تخلیق کی مدد کے لئے یہ ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مادیت سے بلند لے جائے اور اس کی ذات کا اندازہ اس کی مادی تخلیق سمجھ لگایا جائے بلکہ اس سے کہ وہ خود کیا ہے، سلام ہو اس ذات اقدس و اعظم پر جس نے انسان کو بتایا کہ وہ مادی کاریگری کو بحال رکھتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو مادہ کی چار دیواری سے بلند لے جاسکتا ہے اور صرف بتایا ہی نہیں بلکہ خود معراج النسائنت کے اس افق اعلیٰ پر ممکن ہو کر دکھادیا کہ ان بلند مقامات تک پہنچنے کی راہ کون سی ہے اگر مسلمان دنیا میں معراج عمدی کی یاد قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو ایک ایسی ملت ثابت کرے جس کے سامنے زندگی کا بلند نصب العین ہو اور دل میں اس نصب العین کے حصول کی تڑپ جس کی نگاہ پاک ہو اور حوصلہ بیباک، سینہ کشادہ ہو اور ہمت بلند جو کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں تعیر النسائنت کے پاکیزہ مقصد میں صرف کرے اور اس طرح خود بھی خارشیں چھین ہونے کی بجائے شاخ نہال سدہ بن جائے اور اپنے ساتھ ساری دنیا کو اس جہان آب و گل کی لپستیوں سے نکال کر فلک الافلاک کی بلندیوں تک لے جائے۔

یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسمان ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں۔

(جون ۱۹۴۶ء)

مطبوعہ - فیروز سنز پریس میکلڈ روڈ کراچی

ہمارا مسلک یہ ہے کہ

۲۔ یہ وحی الہی آخری اور مکمل شکل میں قرآن کریم میں محفوظ ہے۔ اس نے نوع انسانی قرآن کے لیے الہی منزل مقصود تک پہنچانے کا راستہ دکھایا ہے۔

۴ حضور نبی اکرمؐ انسانی پیشرو دل کے بل بوتے پر قلم اُٹھاتے ہیں لیکن مجھی از مٹوں ہماری ترغ میں بہت سی ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں جن کو حیوانی پیشرو خدا اور کسانے آتی ہے۔ ہماری ترغ کا یہی علم حصے (خواہ وہ کسی کتاب میں نہ ہو) کی قطعاً وضو نہیں ہونے کی نیت کا صحیح معیار خود شہر آن کریمؐ ہیں۔

۶ اس ملک کی تعلیم و زندگی کی شکلیں کی صورت یہ ہے کہ ہر زمانے کے انسان اپنے مادہ کے مطابق قرآن کے غیر متبدل اصول کی روشنی میں اپنی شادیت و جزئی قوانین خود مرتب کریں (انہیں قوانین شرعیہ کہلاتے ہیں) جب نئی قوانین سے ملاتی ہیں تو ان سے جملتے ہیں گے لیکن قرآن کے اصول ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے۔

۸) رویت کے مقصد سے یہ کہ حصول کیلئے قرآن کی بعض ضروری اور نزر کے حشر افراد کی ملکیت کے بجائے معاشرے کی تحویل میں ہونا کہ نزر کی تسمہ ہر ایک کی ضرورت کے لحاظ رکھتی ہے واصل کوئی انسان جو نزر کا علاج نہ ہے۔ اے قرآنی نظام رویت کہا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ کہ **بہارِ پاکستان** میں اس کے بعد انسانی دنیا میں قرآنی نظام رویت نافذ ہو جائے کہ بقائد ان کی روشنی میں انسان کی بنی ہوئی صلاحیتیں کا انہوں نے پاسکیں اور اس طرح زمین پر خوشنود اپنے فرائض انجام دے۔

اگر یہ ملعون اسلام کے اس شلک و مقصد سے متفق ہوں اس پیغام کو مرنے میں طوع و نسواں کا کتا دیں